في تحقيق

دعوة الأنبياء والمرسلين

РАДОСТЬ ГЛАЗ ЕДИНОБОЖНИКОВ

تأليف:

عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ

АВТОР:

АБДУРРАХМАН ИБН ХАСАН АЛИ ШЕЙХ

да помилует его Аллах

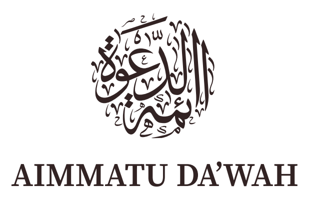
في تحقيق
دعوة الأنبياء والمرسلين

РАДОСТЬ ГЛАЗ ЕДИНОБОЖНИКОВ

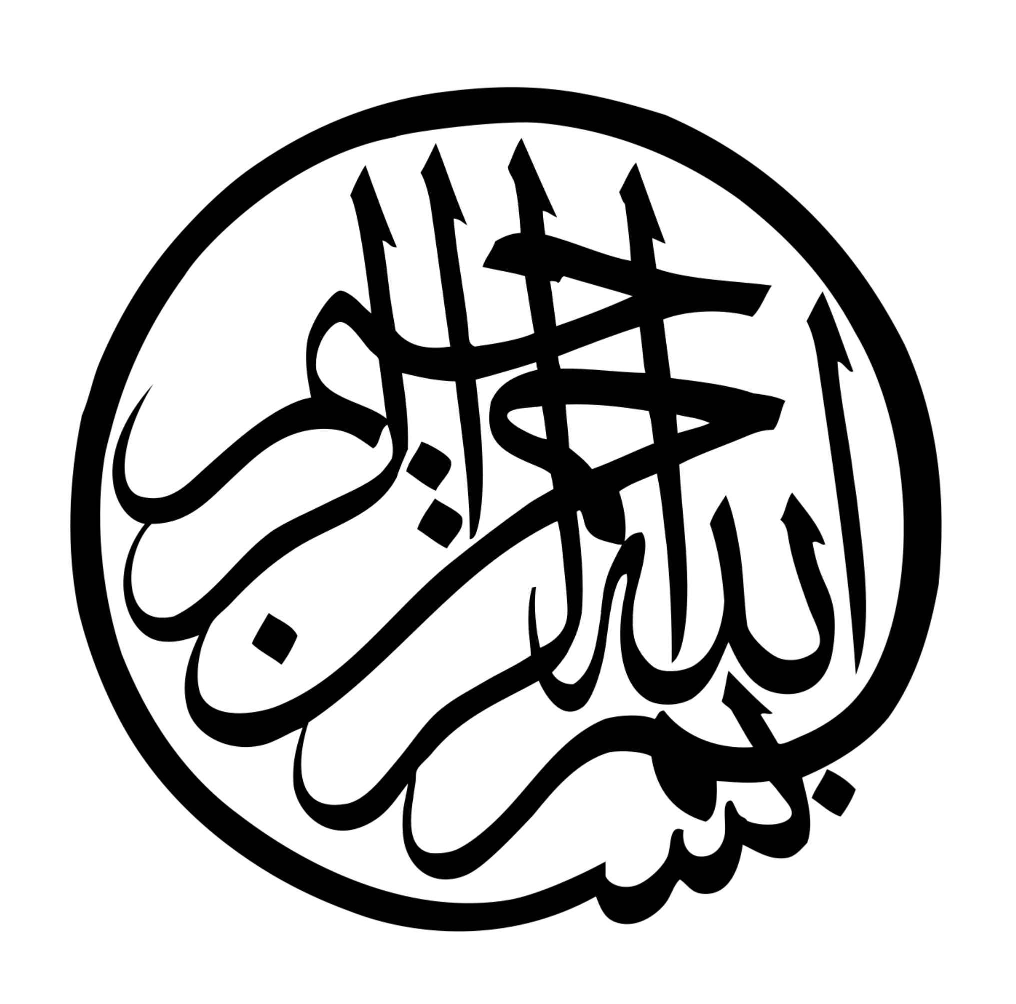
تأليف:
عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ

АВТОР:
АБДУРРАХМАН ИБН ХАСАН АЛИ ШЕЙХ

да помилует его Аллах



AIMMATU DA'WAH


بسم الله الرحمن الرحيم

Хвала Аллаху, Которого мы восхваляем, и к Которому мы взываем о помощи и прощении. Мы ищем защиты у Аллаха от зла наших душ и дурных дел. Кого Аллах ведет по прямому пути, того никто не сможет ввести в заблуждение. А кого Он введет в заблуждение, того никто не наставит на прямой путь. Я свидетельствую, что нет никого достойного поклонения, кроме Одного Аллаха, и свидетельствую, что Мухаммад – раб Аллаха и посланник Его.

А затем:

Это перевод книги Абду Ррахмана ибн Хасана Али Шейха под название «Радость глаз единобожников». Эта книга представляет собой комментарии на одну из самых известных книг его деда Мухаммада ибн Абдуль Ваххаба ат-Тамими – на книгу единобожия. В этой книги автор разъяснил послание своего деда исходя из понимания и методологии своего деда, так как являлся его учеником.

Эта книга представляет большую цену для каждого единобожника, так как в ней подробно разбирается единобожие и его противоположность – многобожие, впавшему в которое нет никому оправдания.

При переводе с целью сокращения книги были сделаны небольшие сокращения грамматических объяснений, так как для не владеющего арабским языком они не представляют никакой ценности, и были сокращены биографии передатчиков хадисов. Также в переводе в сносках были добавлены некоторые пользы из другого комментария автора на эту книгу из книги «Фатхуль Маджид» и полезные примечания Али ибн Худейра аль-Худейра из его комментариев на книгу единобожия.

Просим Аллах сделать полезным этот труд для мусульман и искренним для Его Лика Великодушного. И мир и благословение Аллаха

нашему посланнику, его семье и всем тем, кто последовал за ним вплоть до Судного Дня.

Похвала ученых в адрес книги «Китаб ат-Таухид»

Сулейман ибн Абди Ллях Али Шейх сказал: «*Эта книга единственная в своем роде. Не было подобной ей ни до нее, ни после нее*».

Абду Ррахман ибн Хасан: «*Эта книга, несмотря на небольшой размер, собрала в себе разъяснение единобожия: в незнании, в оставлении требования и размышлении о котором нет никому оправдания. Также в этой книге содержится опровержение сторонникам страстей во всех их проявлениях. Тот, кто запомнит наизусть эту книгу и будет держать её в уме, увидит это. Этой книги будет достаточно для опровержения всем нововведенцам, так поразмышляй же над ней и ты обнаружишь это*».

Ибн Бишр: «*Не написали составители по этой теме книги лучше нее. Поистине, автор прекрасно составил эту книгу и достиг цели и желаемого*».

Абду Ррахман ибн Косим ан-Неджди: «*Книга единобожия, которую составил Шейхуль Ислям Мухаммад ибн Абдуль Ваххаб – да воздаст ему Аллах его награду сполна – нет ей равных. В ней он разъяснил единобожие, которое вменил Аллах в обязанность Своим рабам, создал их ради него и отправил посланников ради него. Также он упомянул в ней то, что полностью противоречит ему из большого многобожия, и то, что противоречит его обязательной части из малого многобожия, нововведений и всего того, что приближает к этому. Таким образом, она стала удивительной в своем роде, прежде которой не было подобной, книгой. Также она стала признаком единобожников и доводом против многобожников. Эта книга приобрела большую известность, и требующие знания стали уделять ей большое внимание, заучивая её наизусть*».

АбдуРрахман аль-Джутейли: «*Книга единобожия – это самая полезная книга для изучения единобожия и его видов, а также для предостережения от многобожия во всех его видах и для преграждения путей, ведущих к нему*».

Биография автора

- **Его имя**: Абу Мухаммад Абду Ррахман ибн Хасан ибн Мухаммад ибн Абдуль Ваххаб ибн Сулейман ибн Али ибн Мушарраф из племени ат-Тамим.

- **Родился**: в городе ад-Диръия в 1193 г.х.

- **Его семья**: вырос он в семье знаний, богобоязненности и праведности. Его прадедушка Шейх Сулейман ибн Али (1079 г.х.) являлся факихом своего времени в Неджде. Его дед – Имам Мухаммад ибн Абдуль Ваххаб (1206 г.х.), который являлся имамом исламского призыва в Неджде в 12 веке.

- **Его юношество**: его воспитывал его дедушка после смерти его отца. Его дед уделял ему много внимания и заботился о нем. Когда он немного подрос, то взял знание от него и от своих дядь. Выучил он Коран полностью, когда ему еще не было 10 лет. Он стал шариатским судьей, когда еще был юношей, по приказу Имама Са`уда ибн Абдуль Азиза, и прекрасно справлялся со своими обязанностями. Затем он перебрался в Египет, после того как Ибрахим-Паша захватил ад-Диръию, и стал переселять семью Шейха Мухаммада ибн Абдуль Ваххаба в Египет. Это послужило причиной того, что он смог взять от ученых Египта знание, которого не было в Неджде. Находился он там восемь лет, затем вернулся в Неджд в 1241 г.х.. Свою известность он приобрел во времена правления Турки ибн Абди Лляха, который снова назначил его на должность судьи. Затем, после того как правителем стал Фейсаль ибн Турки, он сопровождал его повсюду: в проживании, в путешествиях, в войнах и в мирное время.
- **Некоторые из его Шейхов**:

1) Имам Мухаммад ибн Абдуль Ваххаб (1206 г.х.)

2) Шейх Хусейн ибн Мухаммад ибн Абдуль Ваххаб (1224 г.х.)

3) Шейх Абду Ллах ибн Мухаммад ибн Абдуль Ваххаб (1243 г.х.)

4) Шейх Али ибн Мухаммад ибн Абдуль Ваххаб (1245 г.х.)

5) Шейх Хамд ибн Насыр ибн Му`аммар (1225 г.х.)

6) Шейх Хусейн ибн Ганнам (1225 г.х.)

7) Шейх Ахмад ибн Хусейн ибн Рашид аль-Ханбали (1257 г.х.)

8) Шейх Абду Ллах ибн Али Сувейдан (1234 г.х.)

9) Шейх Абду Ррахман ибн Хасан аль-Джабрути (1240 г.х.)

10) Шейх Ахмад Сальмуна аль-Малики (1277 г.х.)

❖ **Некоторые из его учеников:**

1) Шейх Абдуль Лятыф Али Шейх (1293 г.х.)

2) Шейх Абду Ррахман ибн Мухаммад ибн Мани` (1287 г.х.)

3) Шейх Хамд ибн Атик (1301 г.х.)

4) Шейх Сулейман ибн Сахман (1349 г.х.)

5) Шейх Ахмад ибн Ибрахим ибн Иса (1329 г.х.)

Сказал Абдуль Лятыф Али Шейх: «*Аллах облагодетельствовал его распространением знания, и от него взяли пользу многие люди. Аллах обновил посредством него наследие его праведного предшественника (Мухаммада ибн Абдуль Ваххаба). Большая часть жителей Неджда, у кого есть знание о том, с чем пришли пророки, были его учениками, посещали его уроки и были воспитаны перед ним*».

❖ **Его нрав и характер:**

Он был богобоязненным, аскетичным, великодушным, правдивым, кротким, решительным, смелым, дающим искренние советы и доблестным.

Он участвовал в защите призыва к единобожию своим языком, пером и мечом. Он призывал к одобряемому и порицал порицаемое. Открыто провозглашал истину и не боялся порицания порицающих, и раскрывал козни нововведенцев.

❖ **Похвала ученых в его адрес**:

Сказал ибн Бишр: «*Это шейх, алим, выдающийся ученый, океан знаний. Он приносил пользу студентам, и к нему возвращались за решением факихи и богословы. Был окружен заботой Господа Миров. Собрал в себе множество шариатских наук, был специалистом в религиозных науках, хадисах пророка и преданиях от саляфов. Помогал шариату господина всех посланников, и ему было оказано содействие в правильных решениях и ответах*». (Унвануль Маджд, 191)

Сказал Шейх Ахмад ибн Иса: «*Это Шейх, Имам, обладатель достоинства и образец для подражания. Он был предводителем единобожников и уничтожителем многобожников*». (Акду ад-Дурар, 64)

Сказал Шейх Абду Ррахман ибн Косим ан-Неджди: «*У него, да помилует его Аллах, были большие знания об основах религии и ее ответвлениях. Не было в его время более знающего, более богобоязненного, большего аскета и приверженца Сунны, чем он*». (ад-Дурар ас-Сания, 16\405)

❖ **Некоторые книги, написанные им**:

1) Фатхуль Маджид шарх китаб ат-Таухид.

2) Курратуль уюн аль-муваххидин фи тахкики даватиль анбия валь-мурсалин.

3) Мухтасар аль-ъакль ва ан-накъль.

4) аль-Иман ва ар-радд аля ахлиль-бадаъ.

5) Кашф ма алькъоху Иблис миналь-бахраджи ва ат-тадлис аля къолби Дауд ибн Джирджис.

6) аль-Маврил аль-`азб аз-зуляль.

7) Баян калимати ат-тавхид ва ар-родд аля аль-Кашмири.

8) аль-Макамат.

И многие другие его сочинения.

❖ **Умер**: когда он перешагнул уже за девятый десяток, в субботу, 11 числа месяца Зуль-Ка`ада, 1285 г.х. в городе Эр-Рияд.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Глава 1 ……………………………………………………………...……. 18

Глава 2: ДОСТОИНСТВО ЕДИНОБОЖИЯ И ИСКУПЛЕНИЕ ИМ ИЗ ГРЕХОВ ………………………………..… 38

Глава 3: КТО ДЕЙСТВОВАЛ СОГЛАСНО ЕДИНОБОЖИЮ, ТОТ ВОЙДЕТ В РАЙ БЕЗ ОТЧЕТА ……………………………………. 61

Глава 4: О НЕОБХОДИМОСТИ БОЯТСЯ МНОГОБОЖИЯ ……….... 76

Глава 5: ПРИЗЫВ К СВИДЕТЕЛЬСТВУ «لا اله الا الله» ……………...... 86

Глава 6: РАЗЪЯСНЕНИЕ СМЫСЛА ЕДИНОБОЖИЯ И СВИДЕТЕЛЬСТВА «لا اله الا الله» ……………...………………………… 102

Глава 7: НОШЕНИЕ КОЛЬЦА, ШНУРКА И ТОМУ ПОДОБНОГО ДЛЯ ИЗБАВЛЕНИЯ ОТ БЕДЫ ИЛИ ЕЁ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ ШИРКОМ ……………………………...…..…… 121

Глава 8: О ТОМ, ЧТО ПРИШЛО ОТНОСИТЕЛЬНО ЗАКЛИНАНИЙ И АМУЛЕТОВ ……………………………...…………….. 133

Глава 9: КТО ИСПРАШИВАЕТ БЛАГОСЛОВЕНИЯ У ДЕРЕВЬЕВ, КАМНЕЙ И ТОМУ ПОДОБНЫХ ВЕЩЕЙ ……………..………. 144

Глава 10: О ЖЕРТВОПРИНОШЕНИИ НЕ АЛЛАХУ…………………. 153

Глава 11: О ТОМ, ЧТО НЕ СОВЕРШАЮТ ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ АЛЛАХУ В ТОМ МЕСТЕ, ГДЕ ПРИНОСИТСЯ ЖЕРТВА НЕ АЛЛАХУ……………………………………………………………….. 163

Глава 12: ОДНИМ ИЗ ВИДОВ МНОГОБОЖИЯ ЯВЛЯЕТСЯ ПОСВЯЩЕНИЕ ОБЕТА НЕ АЛЛАХУ………...…...………………. 170

Глава 13: ИЗ ПРОЯВЛЕНИЯ МНОГОБОЖИЯ – ИСКАТЬ УБЕЖИЩА НЕ У АЛЛАХА ………..………………………………. 177

Глава 14: ИЗ ПРОЯВЛЕНИЯ МНОГОБОЖИЯ ЯВЛЯЕТСЯ ПРОСИТЬ О ПОМОЩИ НЕ У АЛЛАХА ИЛИ ВЗЫВАТЬ НЕ К АЛЛАХУ …………………………………..……………… 183

Глава 15: О СЛОВАХ ВСЕВЫШНЕГО АЛЛАХА: «**Неужели они приобщают в сотоварищи к Аллаху тех, которые ничего не творят, и тогда как сами были сотворены, которые не способны оказать им поддержку и не способны помочь даже самим себе?**» …………….. 193

Глава 16: О СЛОВАХ ВСЕВЫШНЕГО АЛЛАХА: «**Когда же страх покинет их сердца, они скажут: «Что сказал ваш Господь?» Они скажут: «Истину, ведь Он – Возвышенный, Великий**» …………….. 202

Глава 17: О ЗАСТУПНИЧЕСТВЕ ………..………………….……………. 211

Глава 18: О СЛОВАХ ВСЕВЫШНЕГО АЛЛАХА: «**Воистину, ты не сможешь наставить на прямой путь тех, кого возлюбил**» ….…… 221

Глава 19: О ТОМ, ЧТО ПРИЧИНА НЕВЕРИЯ ЛЮДЕЙ И ИХ ОСТАВЛЕНИЕ СВОЕЙ РЕЛИГИИ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ЧРЕЗМЕРНОМ ВОЗВЕЛИЧИВАНИИ ПРАВЕДНИКОВ …...…… 226

Глава 20: О НЕДОПУСТИМОСТИ ПОКЛОНЕНИЯ АЛЛАХУ У МОГИЛЫ ПРАВЕДНОГО ЧЕЛОВЕКА, НЕ ГОВОРЯ УЖЕ О ПОКЛОНЕНИИ САМОМУ ПРАВЕДНИКУ ………………………… 236

Глава 21: ЧРЕЗМЕРНОЕ ПОЧИТАНИЕ МОГИЛ ПРАВЕДНИКОВ ДЕЛАЕТ ИЗ НИХ ИДОЛОВ, КОТОРЫМ ПОКЛОНЯЮТСЯ ПОМИМО АЛЛАХА …………………………………………..……….. 246

Глава 22: О ТОМ, ЧТО ПРИШЛО ИЗ ЗАЩИТЫ ИЗБРАННОГО ПРОРОКА ﷺ ТАУХИДА И ПРЕГРАЖДЕНИЕ ВСЕХ ПУТЕЙ, ВЕДУЩИЙ К МНОГОБОЖИЮ ……………………………...…. 250

Глава 23: О ТОМ, ЧТО ЧАСТЬ ЭТОЙ ОБЩИНЫ БУДЕТ ПОКЛОНЯТЬСЯ ИДОЛАМ …………………………….……….. 258

Глава 24: О КОЛДОВСТВЕ ………………………………………………… 270

Глава 25: РАЗЪЯСНЕНИЕ НЕ КОТОРЫХ ВИДОВ КОЛДОВСТВА ……………………………………………………... 283

Глава 26: О ПРЕДСКАЗАТЕЛЯХ И ИМ ПОДОБНЫМ …..…………. 291

Глава 27: О НУШРЕ – СНЯТИЕ КОЛДОВСТВА ………………….… 298

Глава 28: О СУЕВЕРИИ …………………………………………….… 303

Глава 29: О ТОМ, ЧТО ПРИШЛО ОТНОСИТЕЛЬНО АСТРОЛОГИИ …………………………………………………... 318

Глава 30: О СВЯЗЫВАНИИ ВЫПАДЕНИЯ ДОЖДЯ С РАСПОЛОЖЕНИЕМ ЗВЁЗД ………………………………. 324

Глава 31: О СЛОВЕ ВСЕВЫШНЕГО АЛЛАХА: «**Среди людей есть такие, которые приобщают к Аллаху равных и любят их так же, как любят Аллаха**» …………...……………………………….. 332

Глава 32 : О СЛОВАХ ВСЕВЫШНЕГО АЛЛАХА: «**Это всего лишь шайтан пугает вас своими помощниками. Не бойтесь их, а бойтесь Меня, если вы являетесь верующими!**» ……...………….. 342

Глава 33: О СЛОВАХ ВСЕВЫШНЕГО АЛЛАХА: «**И на Аллаха уповайте, если вы являетесь верующими!**» ………………………… 354

Глава 34: О СЛОВАХ ВСЕВЫШНЕГО АЛЛАХА: «**Неужели они не опасались хитрости Аллаха?**» ……..…………………………… 362

Глава 35: ЧАСТЬЮ ВЕРЫ В АЛЛАХА ЯВЛЯЕТСЯ ПРОЯВЛЕНИЕ ТЕРПЕНИЯ ПЕРЕД ПРЕДОПРЕДЕЛЕНИЕМ АЛЛАХА ……...…… 368

Глава 36: О ПОКАЗУХЕ …………………………………………….... 377

Глава 37: СТРЕМЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА СОВЕРШАТЬ ПРАВЕДНОЕ ДЕЛО РАДИ МИРСКИХ БЛАГ ЯВЛЯЕТСЯ ШИРКОМ ……………. 384

Глава 38: ПОДЧИНЯЮЩИЕСЯ УЧЁНЫМ И ПРАВИТЕЛЯМ В ИХ ЗАПРЕЩЕНИИ РАЗРЕШЁННОГО АЛЛАХОМ И РАЗРЕШЕНИИ ЗАПРЕЩЁННОГО ИМ ДЕЛАЮТ ИЗ НИХ ГОСПОД ПОМИМО АЛЛАХА 396

Глава 39: О СЛОВАХ ВСЕВЫШНЕГО АЛЛАХА: «**Разве ты не видел тех, которые заявляют, что они уверовали в ниспосланное тебе и в ниспосланное до тебя, но хотят обращаться на суд к тагуту, хотя им приказано не веровать в него?**» 403

Глава 40: О ТЕХ, КТО ОТРИЦАЕТ НЕКОТОРЫЕ ИМЕНА И КАЧЕСТВА АЛЛАХА 421

Глава 41: О СЛОВАХ ВСЕВЫШНЕГО АЛЛАХА: «**Они узнают милость Аллаха, а затем отрицают ее, поскольку большинство из них — неверующие**» 430

Глава 42: О СЛОВАХ ВСЕВЫШНЕГО АЛЛАХА: «**Не придавайте же Аллаху равных, в то время как вы знаете**» 433

Глава 43: О ТЕХ, КОГО НЕ УДОВЛЕТВОРЯЕТ КЛЯТВА АЛЛАХОМ 438

Глава 44: О ВЫРАЖЕНИИ: «ЕСЛИ ПОЖЕЛАЕТ АЛЛАХ И ТЫ» 440

Глава 45: РУГАЮЩИЙ ВРЕМЯ ПОНОСИТ АЛЛАХА 445

Глава 46: О ТИТУЛАХ ТИПА «СУДЬЯ ВСЕХ СУДЕЙ» И ТОМУ ПОДОБНЫХ 448

Глава 47: О НЕОБХОДИМОСТИ УВАЖЕНИЯ ИМЁН ВСЕВЫШНЕГО 451

Глава 48: О ТОМ, КТО ПОДШУТИЛ НАД ТЕМ, В ЧЁМ УПОМИНАЕТСЯ ИМЯ АЛЛАХА, КОРАНОМ ИЛИ ПОСЛАННИКОМ 455

Глава 49: О СЛОВАХ ВСЕВЫШНЕГО АЛЛАХА: «**Если Мы дадим ему вкусить милость от Нас после того, как его коснется несчастье, то он непременно скажет: «Вот это — от меня**» …………………..… 458

Глава 50: О СЛОВАХ ВСЕВЫШНЕГО АЛЛАХА: «**Когда Он д аровал им обоим праведного ребенка, они стали приобщать к Нему сотоварищей в том, чем Он одарил их**» ………………… 464

Глава 51: О СЛОВАХ ВСЕВЫШНЕГО АЛЛАХА: «**У Аллаха – самые прекрасные имена**» ……………………………………… 470

Глава 52: О НЕДОПУСТИМОСТИ ВЫРАЖЕНИЯ «МИР АЛЛАХУ» ……………………………………………….. 477

Глава 53: О ВЫРАЖЕНИИ «О АЛЛАХ, ПРОСТИ МЕНЯ, ЕСЛИ ЗАХОЧЕШЬ!» ……………………………………...………… 481

Глава 54: О НЕДОПУСТИМОСТИ ВЫРАЖЕНИЙ «МОЙ РАБ» ИЛИ «МОЯ РАБЫНЯ» ……………………..……………………… 484

Глава 55: О ТОМ, ЧТО НЕЛЬЗЯ ОТКАЗЫВАТЬ ИСПРАШИВАЮЩЕМУ ИМЕНЕМ АЛЛАХА ……………………… 486

Глава 56: ЛИКОМ АЛЛАХА МОЖНО ИСПРАШИВАТЬ ТОЛЬКО РАЯ ………………………………………..………. 489

Глава 57: О ВЫРАЖЕНИИ «ЕСЛИ БЫ...» ……….……….………. 491

Глава 58: О ЗАПРЕТЕ РУГАТЬ ВЕТЕР ………………………...….. 496

Глава 59: О СЛОВАХ ВСЕВЫШНЕГО АЛЛАХА: «**Они несправедливо думали об Аллахе**...» …………………….…….. 498

Глава 60: О ТЕХ, КТО ОТРИЦАЕТ ПРЕДОПРЕДЕЛЕНИЕ ………… 502

Глава 61: О СОЗДАЮЩИХ ИЗОБРАЖЕНИЯ …………………….… 509

Глава 62: О ТОМ, ЧТО ПРИШЛО ОТНОСИТЕЛЬНО МНОГОЧИСЛЕННОСТИ КЛЯТВ 513

Глава 63: О ВЫПОЛНЕНИИ ОБЕЩАНИЯ АЛЛАХА И ЕГО ПРОРОКА ﷺ 521

Глава 64: О КЛЯТВЕ ОТ ИМЕНИ АЛЛАХА 527

Глава 65: НЕЛЬЗЯ ПРОСИТЬ ХОДАТАЙСТВА АЛЛАХА ПЕРЕД ЕГО ТВОРЕНИЯМИ 529

Глава 66: О ЗАЩИТЕ ПРОРОКОМ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ ЕДИНОБОЖИЯ И ПРЕГРАЖДЕНИИ ИМ ПУТЕЙ, ВЕДУШИХ К МНОГОБОЖИЮ 532

Глава 67: О СЛОВАХ ВСЕВЫШНЕГО АЛЛАХА: «**Не ценили они Аллаха должным образом**...» 536

КНИГА ЕДИНОБОЖИЯ

Глава 1

Комментарии Абду Ррахмана ибн Хасана Али Шейха:

Слова его (Мухаммада ибн Абдуль Ваххаба) «بسم الله الرحمن الرحيم» – что касается слов о басмале, то подробно о них упомянуто в детальном шархе (в книге «Фатхуль Маджид»). Начинать же с этих слов является Сунной, как это сделали Имам аль-Бухари и многие другие ученые в своих сочинениях, следуя в этом за Сунной пророка ﷺ в его посланиях царям и предводителям. Также известен хадис, в котором пришел приказ начинать с басмалы.

Его слова «*Книга единобожия*» – под единобожием тут подразумевается единобожие (таухид) в поклонении (улюхии). Все посланники начинали призывать свои народы с этого вида единобожия: «**О мой народ! Поклоняйтесь Аллаху, ибо нет у вас другого божества, кроме Него**» (Сура аль-Муъминун, 23 Аят). Также подобное упомянуто в Суре аль-Араф и других Сурах[1].

[1] Сказал Абду Ррахман ибн Хасан Али Шейх в другом своем толковании на книгу единобожия «Фатхуль Маджид»: «Слова его «*книга единобожия*» – единобожие (таухид) бывает двух видов: 1) единобожие в познании и утверждении, другими словами это называют единобожие (таухид) в господстве (рубубии) и в именах (асма) и качествах (сыфатах); 2) единобожие в просьбах и намерениях, другими словами это называют – единобожие (таухид) в божественности (улюхии) и в поклонении (ибада).

Сказал выдающийся ученый ибн аль-Каййим, да помилует его Аллах: «Что же касается единобожия, к которому призывали посланники Аллаха, и с которым ниспосылались Его писания, то его можно разделить на два вида: 1) единобожие в познании и утверждении (таухид филь маърифа валь исбат); и 2) единобожие в просьбах (поклонении) и устремлениях (намерениях) (таухид фи тталяб валь касд).

- **Первый вид** подразумевает истинные представления о сущности, именах, качествах и деяниях Всевышнего Господа. Сюда относится вера в Его высокое местонахождение над небесами и Троном и в то, что Он произнес Свои писания и разговаривал с теми из Его рабов, с кем пожелал. Сюда же относится вера в Его всеобъемлющее предопределение и безграничную власть. Коран разъяснил этот вид единобожия самым ясным образом, и примеры этого встречаются в начале Сур «аль-Хадид» и «Та ха», в конце суры «аль-Хашр», в начале сур «ас-Саджда» и «Аль Имран», в Суре «аль-Ихляс» и многих других.
- **Второй вид** (единобожие в поклонении, что означает, что только один Аллах заслуживает обожествление в виде поклонения) подразумевает смысл таких откровений, как «**Скажи: «О неверующие**!» (аль-Кафирун, 1). «**Скажи: «О люди Писания! Давайте придем к единому слову для нас и для вас**...» (Аль Имран, 64). Сюда же относятся начало и конец Суры «Танзилуль Китаб», начало, середина и конец Суры «Юнус», начало и конец Суры «аль-Араф», Сура «аль-Анам» целиком и большая часть других коранических Сур. Более того, все Суры в Коране повествуют об этих двух видах единобожия, и мы можем с полной уверенностью сказать, что каждый Аят в Коране говорит о единобожии, свидетельствует о нем и призывает к нему.

Это объясняется тем, что коранические откровения либо представляют собой повествования об Аллахе, Его именах, качествах и деяниях, а это есть единобожие в познании; либо призывают к поклонению единому Аллаху, не приобщая к Нему сотоварищей, и отречению от всего, чему поклоняются, помимо Него, а это есть единобожие в намерениях (устремлениях) и просьбах. Кроме того, коранические откровения либо содержат повеления и запреты и обязывают повиноваться Божьим приказам и запретам, а это есть требования единобожия и условия его совершенства; либо повествуют о милости Аллаха по отношению к тем, кто поклоняется только Ему и повинуется Ему, об их судьбе в этом мире и о тех почестях, которые будут оказаны им в Последней жизни, а это есть вознаграждение за единобожие; либо рассказывают о язычниках, об их наказании в этом мире и тех

Аллах Всевышний сказал:

«Я сотворил джиннов и людей только для того, чтобы они поклонялись Мне»

(Сура аз-Зарият, 56 Аят)

Комментарии:

Слова его «*Аллах Всевышний сказал: «**Я сотворил джиннов и людей только для того, чтобы они поклонялись Мне**»*» – этот Аят указывает на то, что Аллах Всевышний создал творения для великой мудрости, которая заключается в том, что они должны исполнить то, что Он предписал им из поклонения Ему одному и оставления поклонения кому-либо помимо Него. Он сделал первую вещь – т.е. создал их, для того, чтобы они осуществили вторую вещь, упомянутую в Аяте – поклонялись Ему одному.

Сказал Шейхуль Ислям ибн Теймия: «Поклонение – это собирательное имя, которое включает в себя все то, что любит Аллах, и чем Он доволен из слов и дел, как явных, так и скрытых». Также он сказал: «Поклонение – это понятие, которое включает в себя полноту любви к Аллаху и её предел, а также полноту покорности (смиренности) Аллаху и её предел. Любовь, лишенная покорности, как и покорность, лишенная

мучениях, которые постигнут их в Последней обители, а это есть повествование о тех, кто нарушает единобожие.

Таким образом, Коран полностью посвящен единобожию, его требованиям и вознаграждению за него, а также многобожию, его последователям и воздаянию за него». (Мадаридж ас-Саликин) (3/449-450)».

любви, не будет считаться поклонением. Поклонением является только то, что собрало в себя полноту этих двух вещей»[2].

---

[2] Сказал Абду Ррахман ибн Хасан в «Фатхуль Маджид»: «Сказал ибн Касир: «Поклонение Ему – это подчинение Ему посредством исполнения Его приказов и оставления Его запретов, и это и есть суть Исляма, так как смысл Исляма – это покорность Аллаху Всевышнему, которая включает в себя предельное повиновение, смиренность и покорность».

Также ибн Касир сказал относительно смысла этого Аята: «Смысл Аята в том, что Аллах Всевышний сотворил творения для того, чтобы они поклонялись Ему одному, у Которого нет сотоварищей. Тот, кто подчинится Ему в этом, тот получит сполна свою награду. Кто же ослушается Его, того Он накажет мучительным наказанием. Также Он сообщил, что Он не нуждается в них, напротив, они сами нуждаются в Нем, ведь Он их Создатель и Кормилец.

Сказал Али ибн Абу Талиб (да будет доволен им Аллах) относительно этого Аята: «Он создал их только для того, чтобы приказать им поклоняться Ему одному и призвать их к поклонению Себе». Сказал Муджахид: «Только для того, чтобы приказывать им и запрещать им» - это мнение предпочел аз-Заджадж и Шейхуль Ислям».

Также он сказал во многих местах: «**Поклоняйтесь вашему Господу**» (Сура аль-Бакара, 21 Аят), «**О люди! Бойтесь вашего Господа!**» (Сура аль-Хадж, 1 Аят). Он приказал им то, ради чего они были созданы и послал посланников с этим. Это и есть смысл этого Аята (56 из Суры аз-Зарият), без сомнения. И так поняла его большая часть мусульман, и аргументировала этим Аятом на это».

Затем он сказал: «Этот Аят похож на другие слова Аллаха: «**Мы отправили посланников только для того, чтобы им повиновались с дозволения Аллаха**» (Сура ан-Ниса, 64 Аят) – затем может быть так, что Ему подчиняются, или, наоборот

Слова Его:

«**Мы отправили к каждой общине посланника: «Поклоняйтесь Аллаху и избегайте тагута!»**»

(Сура ан-Нахль, 36 Аят)

Комментарии:

Всевышний сообщает, что Он послал в каждый век и к каждой группе из общин посланника, который призывал их к поклонению одному Аллаху и запрещал им поклоняться тому, что украсил для них шайтан, и во что он вверг их из поклонения кому-то помимо Него. Среди них были те, кого Аллах повел по прямому пути, и они стали уединять Аллаха Всевышнего поклонением и подчиняться Его посланникам. Но были и те, которым было справедливо предначертано заблуждение, и они стали придавать Аллаху сотоварищей в поклонении и не приняли верное руководство от Аллаха, с которым пришли посланники, как сказал Аллах Всевышний: «**Мы не посылали до тебя ни одного посланника,**

ослушиваются. Также Он создал их только для поклонения Ему, затем некоторые из них поклоняются, а некоторые нет». Конец цитаты ибн Касира.

Подтверждают этот смысл многочисленные хадисы, и среди них хадис, который привел Имам Муслим в своем «Сахихе» от Анаса ибн Малика, что пророк сказал ﷺ: «*Аллах спросит того из оказавшихся в Огне, кто подвергнется самому лёгкому наказанию: «Будь у тебя всё то, что есть на земле, отдал бы ты это (чтобы избавиться от мук)?» Тот воскликнет: «Да!» Тогда Аллах скажет: «Когда ты был ещё в чреслах Адама, Я просил тебя о том, что намного меньше этого – не поклоняться никому наряду со Мной, но ты отказался (и настоял на своём) многобожии!*»». Конец цитаты Абду Ррахмана ибн Хасана.

которому не было бы внушено: «Нет никого достойного поклонения, кроме Меня. Поклоняйтесь же Мне!»» (Сура аль-Анбия, 25 Аят). То единобожие, ради которого они были созданы, и к чему их призывали – это единобожие в божественности (улюхии), другими словами, единобожие (таухид) в просьбах (таляб) и намерениях (касд). Что же касается единобожия в господстве (рубубии) и единобожия в именах (асма), качествах (сыфат) и действиях (афъаль), то это единобожие, связанное со знанием и убежденностью (т.е., ты узнаешь о качествах Аллаха, затем имеешь твердую убежденность, что нет никого равному Ему в них). Большинство общин признавало существование Аллаха, что же касается единобожия в поклонении, то они отрицали это, как поведал Аллах о народе Худа, когда он сказал им: «**О мой народ! Поклоняйтесь Аллаху, ибо нет у вас другого божества, кроме Него**» - до слов: «**Они сказали: «Неужели ты пришел к нам для того, чтобы мы поклонялись одному Аллаху и отреклись от того, чему поклонялись наши отцы?»**» (Сура аль-Араф, 65-70 Аяты). Многобожники же курейшиты сказали: «**Неужели он обратил богов в Единственного Бога? Воистину, это — нечто удивительное!**» (Сура Сад, 5 Аят). Этот Аят: «**Мы отправили к каждому народу посланника с повелением "Поклоняйтесь Аллаху и сторонитесь тагута"**» - объясняет смысл Аята, который до него, и Аяты, которые после него, упомянутые автором, что под поклонением, ради которого они были созданы, подразумевается чистое поклонение, с которым не смешалось многобожие, связанное с поклонением чему-то помимо Аллаха, чем бы это ни было. Дела не являются действительными и не принимаются без отречения от поклонения всему тому, чему поклоняются помимо Аллаха.

Аллах Всевышний создал людей и джиннов только для того, чтобы они поклонились Ему, и среди них есть те, кто исполнили это, но есть и те, кто совершили многобожие и проявили неверие, как сказал Аллах Всевышний в этом Аяте: «**Среди них есть такие, которых Аллах**

наставил на прямой путь, и такие, которым было справедливо предначертано заблуждение» (Сура ан-Нахль, 36 Аят). Также Он сказал: «**Мы отправили посланников только для того, чтобы им повиновались с дозволения Аллаха**» (Сура ан-Ниса, 64 Аят). Он разъясняет, что из мудрости Господа – в Его создании джиннов и людей – не следует, что каждый из этих творений будет совершать то, ради чего он был создал, и ради чего были посланы посланники. И по этой причине Аллах погубил тех, кто не стал поклоняться Ему одному и не принял того, с чем пришли посланники. И Он узаконил ведение войны для Своего пророка и его последователей. И среди них есть те, кто подчинился, и они представляют меньшинство, и есть те, кто ослушался, и их большинство.

Это единобожие (в поклонении) – и есть суть религии Ислям, помимо которой Аллах не принимает другой религии. Как сказал великодушный (Карим), сын великодушного, сын великодушного – Юсуф, мир ему: «**Решение принимает только Аллах. И Он повелел, чтобы вы не поклонялись никому, кроме Него**» (Сура Юсуф, 40 Аят). Вот это и есть та религия, с которой Аллах послал посланника, ниспослал Свои писания и приказал, чтоб её исповедовали, как сказал Аллах: «**Он узаконил для вас в религии то, что заповедал Нуху, и то, что Мы внушили тебе в откровении, и то, что Мы заповедали Ибрахиму, Мусе и Исе: «Исповедуйте религию и не расходитесь во мнениях относительно нее»** (Сура аш-Шура, 13 Аят). И сказал Он Своему пророку Мухаммаду ﷺ: «**Скажи: «Мне велено лишь поклоняться Аллаху и не приобщать к Нему сотоварищей. К Нему я призываю, и к Нему предстоит возвращение**» (Сура ар-Раъд, 36 Аят). Он приказал ему, чтобы он поклонялся Ему одному и призывал свою общину к этому. Коран целиком и полностью посвящен этому единобожию, разъяснению награды за него и опровержению тому, кто стал отрицать его, как сказал Аллах: «**К вам явился уже Наш Посланник, который разъясняет вам многое из того, что вы скрываете из Писания, и воздерживается от**

многого. Явились к вам от Аллаха свет (Мухаммад) и ясное Писание. Посредством него Аллах ведет по путям мира тех, кто стремится снискать Его довольство. По Своему соизволению Он выводит их из мраков к свету и наставляет их на прямой путь» (Сура аль-Маида, 15-16 Аяты).

Также в хадисе от Му`аза (который передали Абу Дауд и ат-Тирмизи, указав, что он достоверный): «Я сказал: «О посланник Аллаха! Укажи мне на такое дело, которое введет меня в Рай и отдалит от Огня». На что посланник Аллаха ﷺ сказал: «*Ты спросил меня о великой вещи, но, поистине, она будет облегчена тому, кому её облегчит Аллах: поклоняйся одному Аллаху и не придавай Ему сотоварищей, выстаивай молитву, выплачивай закят, постись в месяц Рамадан и соверши обязательное паломничество*». Затем он ﷺ сказал: «*Не сообщить ли мне тебе об основе дела, его столпах и о его вершине?*» Я сказал: «Да, о посланник Аллаха». Он ﷺ сказал: «*Основа дела – это Ислям, столпы его – молитва, а вершина его – это джихад*». Этот хадис указал на то, что Ислям – это единобожие, а обязательные предписания – его требования.

Ученые объединились на том, что принятие Исляма является условием действительности молитвы и всех остальных деяний, и это требование двух свидетельств – что нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха, и что Мухаммад – посланник Аллаха. Смысл свидетельства «لا اله الا الله» – это отрицание многобожия, отречение от него и того, кто его совершил, искреннее поклонение Одному Аллаху и вера в посланника и подчинение ему, и это смысл третьего Аята в этой главе, который упомянул автор.[3]

[3] Сказал Абду Ррахман ибн Хасан в «Фатхуль Маджид», комментируя слова Аллаха «**Мы отправили к каждой общине посланника: «Поклоняйтесь Аллаху и избегайте тагута!»**»: «Слово «тагут» произошло от слова «тугъян», которое указывает на переход границы.

Сказал `Умар ибн аль-Хаттаб, да помилует его Аллах: «*Тагут – это шайтан*».

Сказал Джабир, да будет доволен им Аллах: «*Тагуты – это прорицатели, на которых снисходят шайтаны*». Эти два предания от сподвижников передал ибн Абу Хатим.

Сказал Имам Малик: «*Тагут – это все то, чему поклоняются помимо Аллаха*».

Сказал ибн Касир: «*Тагут – это шайтан, и все то, что он украшает из поклонения не Аллаху*».

Я (Абду Рахман ибн Хасан) говорю: «То, что было упомянуто – это некоторые разновидности тагута. Ибн аль-Кайиим, да помилует его Аллах, дал общее определение ему, сказав: «Это все то, относительно чего раб переходит свою границу из числа тех, кому поклоняются, за кем следуют и кому подчиняются. Тагутом каждого народа является тот, к кому обращаются на суд помимо Аллаха и Его посланника, или поклоняются помимо Аллаха, или следуют без знания от Аллаха, или подчиняются в том, относительно чего у них нет знания, это подчинение Аллаху или же нет. Вот это – тагуты этого мира. Если ты посмотришь на них и на положение большинства людей, то ты обнаружишь, что они отклонились от поклонения Аллаху к поклонению тагуту, от обращения на суд к Аллаху и Его посланнику – к обращению на суд к тагуту, и от подчинения Ему и следования за Его посланником – к подчинению и следованию за тагутом».

Сказал Али ибн Худейр аль-Худейр: «**Современная проблема**: это очень важный вопрос сам по себе, но особенно в наше время. Заключается эта проблема в необходимости уделять больше внимания такому столпу, как проявление неверия в тагута, отречение от него, проявление вражды и ненависти к нему и вынесение такфира ему и его последователям. К примеру, есть тагутские страны и их тагутские правительства , партии, государственная пресса, суды, государственный строй, гос. работники, предводители, идеологи, передовые люди государства, средства массовой информации – в отношении всего этого применяется термин тагут. Поэтому необходимо отрекаться от такого государства, ненавидеть его, враждовать с ним, быть убежденным в ложности их системы и выносить такфир сторонникам этого государства.

И это самая большая брешь, которая встречается в исламских джамаатах и движениях. Эту ошибку совершают как ученые, так и требующие знание и молодёжь. Все они не уделяют должного внимания этой основе основ, кроме тех,

Его слова:

«Господь твой повелел не поклоняться никому, кроме Него, и проявлять благодеяние к родителям. Если один из них или оба достигнут при тебе старости, то не говори им "тьфу", и не кричи на них, а говори с ними словами почтительными. И преклоняй перед ними обоими крыло смирения из милосердия и говори: «Господь! Будь милостив к ним, ведь они воспитали меня, когда я был маленьким»»

(Сура аль-Исра, 23-24 Аяты)

Комментарии:

Слова Всевышнего «**Господь твой повелел не поклоняться никому, кроме Него**» – т.е. приказал и завещал.

Слова Его «**не поклоняться никому**» – в них содержится смысл слов «لا اله» - т.е. нет никого достойного поклонения.

Слова Его «**кроме Него**» – в них содержится смысл слов «الا الله» - т.е. кроме Аллаха. В этом и заключается смысл слов искренности (لا اله الا الله), как сказал Аллах: «**Скажи: «О люди Писания! Давайте придем к единому слову для нас и для вас, о том, что мы не будем поклоняться никому, кроме Аллаха...»**» (Сура Аль Имран, 64 Аят). Слова Его «**не будем поклоняться никому**» - в них смысл слов «لا اله» - т.е. нет никого достойного поклонения, а слова Его «**кроме Аллаха**» - это тоже самое исключение в словах искренности – «الا الله» - кроме Аллаха.

кого помиловал Аллах. Нет мощи и силы ни у кого, кроме Аллаха. Дошло до того, что тот, кто заботится об этом сегодня, его сразу приписывают к хариджитам, такфиристам, чрезмерствующим, террористам и так далее».

Свят Аллах, как это могло скрыться, несмотря на свою очевидность и ясность, от поздних и рассудительных ученых этой Уммы?!

Его слова:

«**Поклоняйтесь Аллаху и ничего не приобщайте Ему в сотоварищи**»

(Сура ан-Ниса, 36 Аят)

Комментарии:

Слова Аллаха Всевышнего: «**Поклоняйтесь Аллаху и ничего не приобщайте Ему в сотоварищи**» – этот Аят также объясняет то поклонение, ради которого были созданы люди. Поистине, Всевышний связал приказ поклоняться с запретом многобожия, которое Он сделал запретным. Аят указал, что отстранение от многобожия является условием действительности поклонения. Без этого оно изначально не является действительным, как сказал Аллах: «**Если бы они приобщили сотоварищей, то стало бы тщетным все, что они совершали**» (Сура аль-Анам, 88 Аят), - также сказал: «**Тебе и твоим предшественникам уже было внушено: «Если ты станешь приобщать сотоварищей, то тщетными будут твои деяния и ты непременно окажешься одним из потерпевших убыток». Напротив, одному Аллаху поклоняйся и будь в числе благодарных**» (Сура аз-Зумар, 65-66 Аяты». В соответствии с грамматикой арабского языка, если объект, на которое падает действие, стоит перед глаголом, то действие совершается только в отношении упомянутого лица и никого более, т.е. только одному Аллаху поклоняйтесь и никому другому, как это пришло в Суре «аль-Фатиха», в 5 Аяте: «**Тебе одному мы поклоняемся и у Тебя одного просим помощи**».

Всевышний утвердил это единобожие Своими словами: «**Скажи: «Мне велено поклоняться Аллаху, очищая перед Ним религию**» (Сура аз-Зумар, 11 Аят). Под религией подразумевается поклонение,

которое заключается в совершении приказов и оставлении запретов, как сказал ибн аль-Каййим, да помилует его Аллах:

***

Приказы и запреты – это религия Его, а воздаяние Его будет в следующей жизни

***

И уже предшествовало, что основа её (религии) и фундамент – единобожие в поклонении, будь внимательным и не упускай то, что уже предшествовало.

Его слова:

«**Скажи: «Придите, и я прочту то, что запретил вам ваш Господь». Никого не приобщайте к Нему в сотоварищи и делайте добро родителям. И не убивайте своих детей, опасаясь нищеты, ведь Мы обеспечиваем пропитанием вас вместе с ними. И не приближайтесь к мерзким поступкам, явным или сокрытым. Не убивайте душу, которую Аллах запретил убивать, если только у вас нет на это права. Это заповедал вам Аллах, — быть может, вы уразумеете. Не приближайтесь к имуществу сироты, кроме как во благо ему, пока он не достигнет зрелого возраста. Наполняйте меру и весы по справедливости. Мы не возлагаем на человека сверх его возможностей. Когда вы произносите слово, будьте справедливы, даже если это касается родственника. Будьте верны договору с Аллахом. Это заповедал вам Аллах, — быть может, вы помяните назидание. Таков Мой прямой путь. Следуйте по нему и не следуйте другими путями, поскольку они собьют вас с Его пути. Он заповедал вам это, — быть может, вы устрашитесь**»»

(Сура аль-Анам, 151-153 Аяты).

Комментарии:

Слова Его «**Скажи: «Придите, и я прочту то, что запретил вам ваш Господь». Никого не приобщайте к Нему в сотоварищи**» – т.е. Он запретил вам многобожие своими словами: «**Никого не приобщайте к**

Нему в сотоварищи». Многобожие, как большое, так и малое, является самым большим грехом, которым ослушиваются Аллаха.

Большая часть поздних последователей этой Уммы впали в это многобожие, которое является самой запретной вещью, как это произошло в джахилии, до того, как был отправлен пророк ﷺ. Они стали поклоняться могилам, мавзолеям, камням, деревьям, тагутам и джиннам, как те поклонялись аль-Ляту, аль-`Уззе, Манату, Хубалю и прочим идолам. Они взяли это многобожие себе в качестве религии и стали питать сильнейшее отвращение к тому, когда их призывают к единобожию, и гнев их ради их божеств усиливается, как сказал Аллах Всевышний: «**Когда поминают одного лишь Аллаха, содрогаются от отвращения сердца тех, которые не веруют в Последнюю жизнь. А когда поминают тех, которые ниже Него, они радуются**» (Сура аз-Зумар, 45 Аят), «**Когда ты поминаешь в Коране своего Единственного Господа, они отворачиваются, испытывая к этому отвращение**» (Сура аль-Исра, 46 Аят), «**Когда им говорили: «Нет божества, кроме Аллаха», — они превозносились и говорили: «Неужели мы откажемся от наших богов ради одержимого поэта?»**» (Сура ас-Саффат, 35-36 Аяты). Они (мекканские многобожники) знали, что слова «لا اله الا الله» отрицают многобожие, в которое они впали, поэтому они отвергли единобожие, на которое они указывают. Поэтому те первые многобожники считаются более осведомленными о смысле этих слов – لا اله الا الله – чем большая часть поздних последователей этой Уммы, особенно обладатели знания среди них, у которых есть знание о некоторых законоположениях шариата и о философии (каляме).

Они (поздние последователи) не познали единобожие в поклонении, из-за чего впали в многобожие, которое противоречит ему, и даже стали украшать его. Также они не познали единобожие в именах и качествах, из-за чего уже впали в отрицание этого вида единобожия также. Они

даже стали составлять книги об этом из-за их убежденности, что это является истиной, в действительности же – это ложь и заблуждение.

Чуждость Исляма усилилась так, что благое стало порицаемым, а порицаемое благим, и на этом выросли дети и состарились взрослые. Сказал посланник Аллаха ﷺ: «*Ислям пришел чуждым, и он вернется чуждым, так же как и пришел*». Также он ﷺ сказал: «*Иудеи разделились на семьдесят одно течение, христиане на семьдесят два течения. Эта же Умма разделится на семьдесят три течения – все они будут в Огне, кроме последователей одного течения*». Сподвижники спросили: «*Какое это течение, о посланник Аллаха?*» На что он ﷺ ответил: «*Это те, кто придерживаются того, чего я придерживаюсь сегодня и мои сподвижники*». Этот хадис является достоверным с разных цепочек передатчиков, как это упомянул ибн Касир и другие хафизы. Этот хадис передается в книгах «ас-Сунан», а также и в других. Это передал Мухаммад ибн Наср в книге «аль-И`тисам».

То, о чем сообщил пророк ﷺ, произошло спустя три века. Поэтому распространилось невежество относительно единобожия, которое является основой религии Ислям. Поистине, **основа Исляма заключается в том, что нельзя поклоняться никому помимо Аллаха, и что поклоняться Ему необходимо только таким образом, каким это узаконил шариат**. Со временем эту основу забросили, и поклонение большинства людей смешалось с многобожием и нововведением, но, однако, Аллах Всевышний – и Ему вся хвала – не оставил Землю без того, кто придерживается Его доводов и призывает к этому согласно знанию. Это делается для того, чтобы не потеряли силу доводы Аллаха и Его ясные знамения, которые Он ниспослал Своим посланникам и пророкам, за что Ему мы воздаем хвалу и благодарность.

Сказал Ибн Мас`уд: «Тот, кто хочет взглянуть на завещание Мухаммада ﷺ, на котором есть его печать, пусть прочтет слова Всевышнего: «**Скажи: «Придите, и я прочту то, что запретил вам ваш Господь». Никого не приобщайте к Нему в сотоварищи...**» -до слов: «...**Таков Мой прямой путь**»». (Сура аль-Анам, 151-153 Аяты)

Комментарии:

Что касается слов ибн Мас`уда «*на котором есть его печать*», то он сравнил это наставление с завещанием, которое было написано и запечатано печатью, то есть оно не изменено и не подменено. Ибн Мас`уд хотел сказать, что пророк ﷺ не переставал призывать Умму с того момента, как его послал Аллах, до того момента, пока его не упокоил Аллах. Сказал Мафрук, предводитель племени бану Шайбан, когда пророк ﷺ призывал племена во время совершения паломничества: «*К чему ты еще призываешь, о брат курейшитов!*» На что посланник Аллаха ﷺ прочитал: «**Скажи: «Придите, и я прочту то, что запретил вам ваш Господь». Никого не приобщайте к Нему в сотоварищи...**» – и так до конца Аятов. Эти ясные Аяты содержат в себе повеления и запреты, как сказал Всевышний о Своем возлюбленном Ибрахиме, мир ему: «**Вот сказал Господь Ибрахиму: «Покорись!» Он сказал: «Я покорился Господу миров». Ибрахим и Йакуб заповедали это своим сыновьям. Йакуб сказал: «О сыновья мои! Аллах избрал для вас религию. И умирайте не иначе, как будучи мусульманами**» (Сура аль-Бакара, 131-132 Аяты).

Му`аз ибн Джабаль рассказывал: «Как-то раз я сидел позади Пророка ﷺ верхом на осле, и он спросил меня: *«О Му`аз, знаешь ли ты, в чем состоит обязанность рабов пред Аллахом и в чем - обязанность Аллаха перед рабами?»* Я ответил: «Аллаху и Его посланнику это ведомо лучше». Пророк ﷺ сказал: *«Обязанность рабов пред Аллахом состоит в том, чтобы они поклонялись Ему и не приобщали Ему в сотоварищи ничего, а обязанность Аллаха перед рабами состоит в том, что Он не должен подвергать наказанию того, кто не приобщает Ему в сотоварищи ничего»*. Я спросил: «О посланник Аллаха, не сообщить ли мне эту радостную весть людям?» Пророк ﷺ ответил: *«Нет, не сообщай, не то они самоуспокоятся»*.

Комментарии:

Это сообщение автор, да помилует его Аллах, привел тут по причине того, что оно содержит в себе смысл предшествующих Аятов, и это слова его ﷺ: «*Обязанность рабов пред Аллахом состоит в том, чтобы они поклонялись Ему и не приобщали Ему в сотоварищи ничего*».

Сказал ибн аль-Кайийм, да помилует его Аллах Всевышний:

***

Право Бога – поклонение Ему в соответствии с приказом, а не по страстям – это для шайтана.

Не придавая Ему в сотоварищи ничего – это два пути спасения, и как же прекрасны эти пути.

Спасется от гнева Бога и Его Огня только тот, кто придерживается этих двух основ.

Люди же после этого делятся на многобожников и нововведенцев или же тех, кто собрал в себе два этих описания.

***

Кто направил что-либо из поклонения, которое является правом Аллаха Всевышнего, помимо Него которое не заслуживает никто, кому-то помимо Него, как мольбу и обращение за помощью (исти`ану), тот уверовал тем самым в тагута, придал Аллаху сотоварища и проявил неверие.

Слова его «*обязанность Аллаха перед рабами состоит в том, что Он не должен подвергать наказанию того, кто не приобщает к Нему в сотоварищи ничего*» – нет у Аллаха никаких обязанностей, которых бы требовал и утверждал разум, как это полагают му`тазилиты, напротив, это Он сам поручился за это, проявляя тем самым милость и благодеяние по отношению к единобожникам, которые не обращали никакого внимания в своих желаниях и стремлениях на кого-то помимо Него и не приближались своими словами и совершенными благими поступками кому-то помимо Него. А Аллах знает лучше[4].

---

[4] Сказал Али ибн Худейр: «Автор этой главой хотел разъяснить хукм (законоположение) единобожия. Хукм единобожия – обязательность. Изучение его является обязательным на каждом здравомыслящем и совершеннолетнем человеке. В доказательство на это автор упомянул пять Аятов и один хадис. Все они указывают на обязательность изучения единобожия».

Также он сказал: «Когда мы узнали значимость единобожия, его место, важность его и то, что он является столпом религии – ученым, требующим знание, проповедникам, писателям, журналистам и исламским джамаатам, а также исламским государствам надлежит сделать самым важным и первостепенным делом вопросы, связанные с единобожием. Первое, с чего они должны начинать и чем должны быть обеспокоены – это единобожие, а также вопрос проявления

неверия в тагута, отречение от него, проявление вражды и ненависти к нему и к последователям этого тагута, как мы на это уже указывали.

Сейчас же можно увидеть в некоторых современных джмаатах, что они не считают единобожие своей самой важной и первостепенной задачей или программой. Они считают это важным, но не самым важным. Некоторые же из них вообще не уделяют ему никакого внимания. Ученым необходимо в своих уроках уделять единобожию главное место, и чтобы их уроки не обходились без него, особенно изучение книги единобожия «*китаб ат-таухид*», так как она содержит в себе все необходимое о единобожии. Также им надлежит уделять внимание посланиям аиммату да`ва (предводители неджийского призыва), да помилует их Аллах, из-за большой важности в разъяснении единобожия в поклонении (улюхии).

Вдобавок ко всему, необходимо также уделять внимание тому, что связано с основами убеждения Ахлю-Сунна Валь-Джамаа в именах и качествах Аллаха, в вере в последний день, в предопределение, в угрозы и обещания, в именах религии и законоположениях её и остальным вопросам, которые считаются основами у Ахлю-Сунна Валь-Джамаа».

Глава 2

ДОСТОИНСТВО ЕДИНОБОЖИЯ И ИСКУПЛЕНИЕ ИМ ИЗ ГРЕХОВ

Комментарии:

Глава в арабском языке означает место вхождения во что-либо. Название главы можно прочитать как «и искупление им грехов» или «и какие грехи он искупает»

Под единобожием подразумевается единобожие в поклонении, которое заключается в уединении Аллаха Всевышнего всеми видами поклонения, как явными, так и скрытыми, подобно мольбе, жертвоприношению и тому подобным видам поклонения, как сказал Аллах Всевышний: «**Взывайте же к Аллаху, очищая перед Ним веру, даже если это ненавистно неверующим**» (Сура Гафир, 14 Аят). «**Взывайте же к Нему, очищая перед Ним веру**» (Сура Гафир, 65 Аят).

Слова Аллаха Всевышнего:

«**Те, которые уверовали и не облекли свою веру в несправедливость, для них уготована безопасность, и они следуют прямым путем**»

(Сура аль-Анам, 82 Аят)

Комментарии:

Слова Его: «**Те, которые уверовали и не облекли свою веру в несправедливость, для них уготована безопасность, и они следуют прямым путем**» – не облекали, т.е. не смешивали. Под несправедливостью тут подразумевается большое многобожие, исходя из того, что достоверно пришло от ибн Мас`уда и других сподвижников, что пророк ﷺ сказал: «*Поистине, это многобожие. Разве вы не слышали слова праведного раба*: «**Поистине, многобожие является великой несправедливостью**» (Сура Лукман, 13 Аят)». Аллах хотел уведомить, что тот, кто не сторонится многобожия, тот абсолютно не получит никакой безопасности и не будет из числа следующих прямым путем.

Кто же спасется от него, тот получит безопасность и следование по прямому пути сообразно его положению в Исляме и его вере. Полную безопасность получит, и полное следование по прямому пути будет только у того, кто встретит Аллаха, не будучи упорствующим на совершении больших грехов. Если же у единобожника будут грехи, от которых он не покаялся, то он получит из безопасности и будет следующим по прямому пути соразмерно его единобожию и будет лишен их по степени его грехов, как сказал Аллах Всевышний: «**Потом Мы дали Писание в наследие тем из Наших рабов, которых Мы избрали. Среди них есть такие, которые несправедливы к самим себе, умеренные и опережающие других в добрых делах с дозволения**

Аллаха» (Сура Фатыр, 32 Аят). Несправедливый сам к себе – это тот, кто смешал благие деяния со скверными. Такой будет находиться под желанием Аллаха. Если Он захочет, то Он простит его, если захочет, то накажет за его грехи, но его единобожие спасет его от вечного пребывания в Огне. Что касается умеренного, то это тот, кто только выполнил то, что Аллах вменил ему в обязанность, и оставил то, что Он ему запретил, и это положение благочестивых. Что же касается опережающего других, то это тот, чья вера была полна из-за его полного предания и стремления подчиняться Аллаху со знанием и делами. Последним двум будет дарована полная безопасность и следование по прямому пути, как в этой жизни, так и в последней. Полнота для тех, у кого была вера полной, а часть - для тех, у кого была часть веры. Полнота веры препятствует её обладателю совершать грехи, тем самым и защищая от наказания за них. Такой не встретит своего Господа с грехом, за который Он мог бы его наказать, как сказал Аллах: «**Зачем Аллаху подвергать вас мучениям, если вы будете благодарны и уверуете?**» (Сура ан-Ниса, 147 Аят).

То, что я тут упомянул относительно смысла этого Аята – это то, что утвердили Шейхуль-Ислям ибн Теймия и ибн аль-Каййим относительно его смысла, да помилует их Аллах. И на это указал сам Коран, и это мнение Ахлю-Сунна Валь-Джамаа в противовес нововведенцам из числа хариджитов, му`тазилитов и им подобным.

`Убада ибн ас-Самит рассказывал:

«Посланник Аллаха ﷺ сказал: «*Кто засвидетельствовал, что нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха Единого, у Которого нет сотоварища, что Мухаммад — Его раб и Его посланник, что Иса — раб Аллаха и Его посланник, а также слово Его, посланное Марьям, и Дух от Него, и что Рай — истина, и что Огонь — истина, того введет Аллах в Рай, несмотря на его дела*»»

Комментарии:

Слова его «*кто засвидетельствовал*» – нет сомнения, что свидетельство не считается свидетельством без знания, убежденности и правдивости. Что же касается того случая, когда оно будет сопровождаться невежеством и сомнениями, то оно не берется в расчет и не принесет пользу, и свидетель в этом состоянии считается лжецом из-за своего невежества относительно того, о чем он свидетельствует. Эти великие слова содержат в себе **отрицание** и **утверждение**. Они отрицают божественность от всех, помимо Аллаха, когда ты говоришь: «нет никого достойного поклонения» - «لا إله», и утверждают божественность одному Аллаху, когда ты говоришь: «кроме Аллаха» - « إلا الله».

Сказал Всевышний: «**Аллах засвидетельствовал, что нет божества, кроме Него, а также ангелы и <u>обладающие знанием</u>. Он поддерживает справедливость. Нет божества, кроме Него, Могущественного, Мудрого**» (Сура Аль Имран, 17 Аят). Сколько же людей впало в заблуждение по причине невежества, и таких большинство. Такие изменили саму суть свидетельства и утвердили

божественность тем, от кого она была отвергнута из творений, как мертвым, мавзолеям, тагутам, деревьям, камням, джиннам и так далее.

Они взяли себе это в качестве религии, распространив сомнения вокруг этого и приукрасив это. Единобожие же они посчитали нововведением и отвергли его, как и тех, кто призывал их к нему. Такие не познали из смысла единобожия даже того, что знали неверующие курейшиты из периода невежества (джахилии) и им подобные[5].

Поистине, они знали смысл свидетельства, но отрицали то, на что оно указывает из очищения поклонения (одному Аллаху), как сказал Аллах Всевышний: «**Когда им говорили: «Нет божества, кроме Аллаха», — они превозносились и говорили: «Неужели мы откажемся от наших богов ради одержимого поэта?**»» (Сура ас-Саффат, 35-36 Аяты). Поздние многобожники из числа этой Уммы отвергли то, что отвергли те, когда их призывали оставить поклонение тому, чему они поклоняются помимо Аллаха из могил, мавзолеев, тагутов и тому подобному. Те знали смысл свидетельства и отвергли его, а эти не знают смысл свидетельства и также отрицают его. Поэтому ты можешь видеть одного из них, как он говорит: «لا اله الا الله», - но вместе с этим обращается с мольбой кому-то помимо Аллаха.

Сказал ибн аль-Каййим, да помилует его Аллах: «Бог – это тот, кого обожествляют сердца любовью, почтением, раскаянием перед ним,

---

[5] Сказал Абду Ррахман ибн Хасан в «Фатхуль Маджид»: «Да сгинет тот, кто знает меньше из смысла слов «لا اله الا الله», чем Абу Джахль и другие предводители неверия из числа курейшитов». Затем он сказал: «Слова «لا اله الا الله» принесут пользу только тому, кто познал их смысл, заключенный в отрицании и утверждении, был убежден в этом, принял это и действовал согласно этому. Что же касается того, кто произнес эти слова без знания, убежденности и без дел согласно им, то мы уже упоминали слова ученых, что это чистое невежество и это является доводом против него же самого».

почтением, возвеличиванием, покорностью, смирением, страхом, надеждой и упованием». Конец цитаты ибн аль-Каййима.

Сказал аль-Вазир Абу аль-Мазаффар, да помилует его Аллах, в книге «аль-Ифсах»: «Слова его: «*свидетельство, что нет божества, кроме Аллаха*» – требуют, чтобы свидетель знал смысл слов «لا اله الا الله», как сказал Аллах: «**Знай же, что нет божества, кроме Аллаха**» (Сура Мухаммад, 19 Аят). Затем сказал: «Имя Аллаха после частицы исключения «الا» (переводится как «кроме») стоит в именительном падеже арабского языка, что означает, что божественность принадлежит Ему, и никто помимо Него не заслуживает её». Также он сказал: «В дополнение, полезные слова относительно этого – это чтобы ты знал, что эти слова содержат в себе проявления неверия в тагута и веру в Аллаха. Когда ты отвергнешь божественность от всех и утвердишь её только Аллаху, ты будешь в числе тех, кто проявил неверие в тагута и уверовал в Аллаха».

Сказал ибн Раджаб, да помилует его Аллах: «Бог – этот тот, кому подчиняются и не ослушиваются, проявляя почтенный трепет перед Ним, глубочайшее почтение, любовь, страх, надежду, уповая на Него, прося Его и моля Его. Ничего из этого не подобает никому, кроме Аллаха, Свят Он и Велик. Кто сделал какое-либо творение соучастником Ему в этих вещах, которые являются отличительными качествами божественности, то это будет нарушение его искренности и его свидетельства «لا اله الا الله», и будет в этом поклонение творению соразмерно тому, в какой мере он направил это поклонение не Аллаху».

Аль-Бикаи сказал следующее: «*Слова «لا اله الا الله»* – это величайшее отрицание, чтобы кто-то был объектом поклонения помимо самого Великого Царя (Аллаха). Эти слова есть величайшее напоминание, уберегающее от ужасов Судного Дня. Но следует отметить, что эти слова приносят пользу только при наличии знания. А знание этих слов, в свою очередь, приносит пользу только при наличии признания и

убежденности в них. Слова «لا اله الا الله» приносят пользу только тому, кто познал смысл, заключенный в этих словах из отрицания и утверждения, был убежден в этом и действовал согласно этому знанию. Что же касается того, кто произнес эти слова без знания, убежденности и без дел согласно их смыслу, то уже упоминались слова ученых, что это чистое невежество». Конец цитаты аль-Бикаи.

Я (Абду Ррахман ибн Хасан) говорю: «Эти поздние последователи не познали смысла слов «لا اله الا الله» и перевернули суть их смысла на единобожии в господстве (рубубии), которое представляется в способности создавать из ничего. Также они утвердили то, что слова « لا اله الا الله» отвергли из многобожия, и отвергли то, что утвердили эти слова из очищения поклонения одному Аллаху, из-за своего невежества. Сказал Аллах Всевышний: «**Поклоняйся же Аллаху, очищая перед Ним веру**» (Сура аз-Зумар, 2 Аят).

Сказал ан-Навави: «Знай, что призыв к одобряемому и порицание порицаемого было потеряно уже давно. В наше время не осталось от этого кроме очень небольших следов. А это очень важная вещь, являющаяся опорой религии и её главной частью. Когда увеличиваются грехи, наказание охватывает как праведников, так и грешников».

Я говорю: «Его слова «*в наше время*» - это было в пятый и шестой век. Если таковым было положение тогда, то что ты думаешь о десятом веке и о последующих веках? В них только усилилась чуждость религии. У нашего Шейха Мухаммада ибн Абдуль Ваххаба, да помилует его Аллах, есть ясные и прекрасные слова, разъясняющие смысл свидетельства. Никто до него так подробно это не разъяснял – так вернись к ним, ведь в этом есть острая нужда».

Слова его в хадисе «Единого, *у Которого нет сотоварища*» – это усиление для смысла слов «لا اله الا الله», на который они указывают, и для

чего они были установлены. И это разъяснение сути этих слов, так как они в своей совокупности указывают на единобожие.

Слова «*нет никого достойного поклонения*» - «لا إله» – отрицают многобожие в поклонении, как в малом его количестве, так и в большом, и это он разъяснил словами «*у Которого нет сотоварища*» – в Его божественности, а божественность – это поклонение.

Слова его «*Единого*» – это смысл слов «кроме Аллаха» - «إلا الله». Только Аллах является единственным истинным божеством помимо всех остальных обитателей Земли и небес, как на это указали ясные Аяты и многочисленные хадисы. Поразмышляй над этим разъяснением и тебе станет очевидна несостоятельность и ложность мнения того, кто говорит о дозволенности взывания кому-то помимо Аллаха. Аллах Всевышний говорит Своему пророку: «**Не взывай к другим богам помимо Аллаха, а не то окажешься в числе тех, кого подвергнут мучениям**» (Сура аш-Шуара, 213 Аят), - и многие другие Аяты с таким смыслом, которые упомянул Всевышний.

Слова его «*Единого*» – это усиление для **утверждения**, а слова «*у Которого нет сотоварищей*» – это усиление для **отрицания**.

Слова его «*что Мухаммад — Его раб и Его посланник*» – т.е. засвидетельствовал, что Мухаммад – Его раб и посланник, с убежденностью и будучи правдивым в своих словах – а это в свою очередь обязует и требует следовать за ним, возвеличивать его приказы и запреты, придерживаться его Сунны и чтобы ты не возражал его словам, словами кого-то из людей, так как все помимо него могут ошибаться, а пророка Аллах защитил от ошибок и приказал нам подчиняться ему и следовать за ним, и пригрозил за оставление подчинения ему Своими словами: «**Для верующего мужчины и верующей женщины нет выбора при принятии ими решения, если Аллах и Его Посланник уже приняли решение. А кто ослушается Аллаха и Его Посланника,**

тот впал в очевидное заблуждение» (Сура аль-Ахзаб, 36 Аят). «**Пусть же остерегаются те, которые противятся его воле, как бы их не постигло искушение или не постигли их мучительные страдания**» (Сура ан-Нур, 63 Аят). Сказал Имам Ахмад, да помилует его Аллах: «*Меня удивляют люди, которые знают цепочки передатчиков хадисов и их достоверность, но все равно обращаются к мнению Суфьяна ас-Саури, Аллах же Всевышний говорит*: «**Пусть же остерегаются те, которые противятся его воле, как бы их не постигло искушение или не постигли их мучительные страдания**». Затем Ахмад продолжил: «*Знаешь ли ты, что такое искушение (фитна)? Искушение – это многобожие. Может быть так, что когда он отвергнет что-то из слов посланника, в его сердце западет что-то из заблуждения, из-за чего он погибнет*».

Сейчас же уже произошла беспечность по отношению к следованию за пророком, а также оставление следование за ним и выдвижение слов тех, кто может ошибиться, над его словами, особенно слов ученых, и это не секрет.

Слова его «*что Иса — раб Аллаха и Его посланник*» – в них разъяснение истины, в которую необходимо верить, как это также пришло в ясных Аятах, и в этих словах также содержится опровержение неверующим христианам. Христиане делятся на три группы: группа из них говорит, что Иса – это и есть Аллах. Другая группа говорит, что он сын Аллаха. И последняя группа говорит, что Аллах один из трех, под чем они подразумевают Аллаха, Ису и его мать.

Аллах Всевышний разъяснил в Своем Писании истину и отверг ложь: «**О люди Писания! Не проявляйте чрезмерности в вашей религии и говорите об Аллахе только правду. Мессия Иса, сын Марьям, является посланником Аллаха, Его Словом, которое Он послал Марьям, и духом от Него. Веруйте же в Аллаха и Его**

посланников и не говорите: «Троица!». Прекратите, ведь так будет лучше для вас. Воистину, Аллах является Единственным Богом. Он пречист и далек от того, чтобы у Него был сын. Ему принадлежит то, что на небесах, и то, что на земле. Довольно того, что Аллах является Попечителем и Хранителем!» (Сура ан-Ниса, 171 Аят), - и последующие Аяты. Также Он сказал: «**Не уверовали те, которые говорят: «Аллах — это Мессия, сын Марьям»** - в нескольких местах Сура аль-Маида. Также Всевышний сообщил и то, что сказал Иса, мир ему, когда он был в колыбели: «**Она пришла к своим родным, неся его. Они сказали: «О Марьям! Ты совершила тяжкий (или небывалый, или удивительный) проступок. О сестра Харуна! Твой отец не был скверным человеком, и мать твоя не была блудницей». Она показала на него, и они сказали: «Как мы можем говорить с младенцем в колыбели?». Он сказал: «Воистину, я — раб Аллаха. Он даровал мне Писание и сделал меня пророком. Он сделал меня благословенным, где бы я ни был, и заповедал мне совершать намаз и раздавать закят, пока я буду жив. Он сделал меня почтительным к моей матери и не сделал меня надменным и несчастным. Мир мне в тот день, когда я родился, в тот день, когда я скончаюсь, и в тот день, когда я буду воскрешен к жизни». Таков Иса, сын Марьям! Слово Истины, относительно которого они препираются. Не подобает Аллаху иметь сына. Пречист Он! Когда Он принимает решение, то стоит Ему сказать: «Будь!». — как это сбывается. Иса сказал: «Воистину, Аллах — мой Господь и ваш Господь. Поклоняйтесь же Ему. Это и есть прямой путь»**» (Сура Марьям 27-36 Аяты).

Аллах разъяснил прямой путь, следующий по которому спасется, а кто отклонится от него – погибнет. Сказал Аллах: «**Воистину, Иса перед Аллахом подобен Адаму. Он сотворил его из праха, а затем сказал ему: «Будь!». — и тот возник. Истина — от твоего Господа. Посему не будь в числе тех, кто сомневается**» (Сура Аль Имран 59-60 Аяты).

Всевышний разъяснил прямой путь полным исчерпывающим объяснением и установил доводы на Свое единобожие, утвердив тем самым истину и опровергнув ложь, даже если это ненавистно многобожникам.

Слова его «*а также слово Его, посланное Марьям*» – т.е. слово Его «*будь*». Он создал его словом «*будь*» и он появился. В этих словах есть утверждение такого качества для Аллаха, как Речь, в противовес джахмитам, которые отрицают это качество Аллаха.

Слова его «*и дух от Него*» – т.е. из душ, которые Он вывел из чресл сынов Адама, мир ему, и с которых он взял договор, что Он, Всевышний, является их Господом и Божеством, как сказал Аллах: «**Вот твой Господь вынул из чресл сынов Адама их потомство и заставил их засвидетельствовать против самих себя: «Разве Я — не ваш Господь?». Они сказали: «Да, мы свидетельствуем**»» (Сура аль-Араф, 172 Аят). Душа Исы одна из этих душ, которые создал Аллах. Ибн Джарир упомянул от Вахба ибн Мунаббиха, который сказал: «*Джибриль подул в карман рубахи Марьям, и это дуновение достигло её лона и она забеременала*». От ас-Судди передается, что дуновение было в её грудь, из-за чего она забеременела. И сказал ибн Джурейдж: «*Они говорили, что Джибрил вдохнул в карман её рубахи и в рукав её*». Конец цитаты ибн Джарира.

Джибриль вдохнул, а Аллах сотворил словом «*будь*», и он появился, как сказал Всевышний: «**Когда же Я придам ему соразмерный облик и вдохну в него от Моего духа**...» (Сура аль-Хиджр, 29 Аят). Пресвят Тот, помимо Которого никто не создает, и помимо Которого никто не заслуживает обожествления.

Некоторые христиане привели некоторым ученым-мусульманам слова Аллаха «**и духом от Него**» - на что в ответ они сказали: «Это не касается только Исы, мир ему, напротив, все творения так же, как сказал

Всевышний: «**Он подчинил вам то, что на небесах, и то, что на земле – все это от Него**» (Сура аль-Джасия, 13 Аят). Т.е. созданием и сотворением, и Ису так же Он создал и сотворил, как и всех остальных творений.

В этом хадисе также опровержение иудеям – врагам Аллаха и всех посланников и пророков. Поистине, они и христиане были на противоположных сторонах. Иудеи отнесли его к незаконнорождённым, да поразит их Аллах. Всевышний изобличил во лжи их слова в Своем Писании и указал на их несостоятельность, как и указал на несостоятельность слов чрезмерствующих христиан в тех Аятах, которые уже упоминались. Христиане совершили чрезмерство по отношению к Исе ибн Марьям, мир ему, попав тем самым в крайнее неверие и заблуждение. Иудеи же проявили крайнее пренебрежение по отношению к нему. Обе эти группы впали в глубокое заблуждение, которое Аллах разъяснил во многих местах Своего Писания.

Всевышний разъяснил истину и правду, и возвысил степень Исы, мир ему, сделав его из числа тех пятерых, кто обладал твердой решимостью, которые упомянуты в Суре аль-Ахзаб и аш-Шура, и приказал Своему пророку, чтобы он проявлял терпение, как они проявляли его: «**Терпи же, как терпели твердые духом посланники**» (Сура аль-Ахкаф, 35 Аят). Они являются лучшими из посланников по праву, а пророк Мухаммад ﷺ же является лучшим среди них, мир и благословение Аллах всем посланникам и пророкам, и всем тем, кто последовал за ними вплоть до Судного Дня.

Слова его «*что Рай — истина*» – Аллах уготовил его и то, что в нем есть из дворцов, плодов, фруктов, нескончаемого наслаждения и лицезрение Его Великодушного Лика для верующих в день воздаяния, как сказал Всевышний: «**Это будет неиссякаемый дар**» (Сура Худ, 108 Аят).

«**Ни один человек не знает, какие услады для глаз сокрыты для них в воздаяние за то, что они совершали**» (Сура ас-Саджда, 17 Аят).

Слова его «*и что Огонь — истина*» – его Аллах уготовил для тех, кто проявил неверие в Него и придал сотоварища Ему в Его божественности и господстве, и отклонился от правильного понимания Его Имен и Качеств.

Кто не уверовал в Рай и Ад, тот проявил неверие в Коран, в посланников и в Того, Кто их послал. Поистине, Аллах Всевышний – Тот, Кто поведал о Рае и том, что Он уготовил в нем из вечного наслаждения, и упомянул, что он является обителью богобоязненных. И также Он упомянул Ад и то, какие мучения и в нем, и что Он уготовил его для тех, кто проявил в Него неверие и придал Ему сотоварища.

Слова его «*того введет Аллах в Рай, несмотря на его дела*» – это ответ на условное предложение «*Кто..*». Т.е. кто засвидетельствовал, что нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха, и так до конца хадиса - того Аллах введет в Рай из-за его искренности, правдивости, из-за веры в Его посланника и в то, с чем он был послан, а также пошел наперекор иудеям и христианам в их чрезмерстве и пренебрежении по отношению к Исе, и был твердо убежден, что он раб Аллаха и Его посланник, и уверовал в Рай и Ад. Кто будет придерживаться всего этого, того Аллах введет в Рай, даже если он будет небрежным в совершении Его приказов, и у него будут грехи. Этот благой поступок перевесит все плохие поступки. Так поразмышляй же над этим хадисом, поистине, он великий. А Аллах знает лучше.

Также аль-Бухари и Муслим передали хадис от `Итбана, что посланник Аллаха ﷺ сказал:

«*Поистине, Аллах сделал запретным для Огня того, кто сказал, что нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха, стремясь тем самым к Лику Аллаха*»

Комментарии:

Это длинный хадис сам по себе, автор привел в сокращенном варианте из него то, что подходит и соответствует этой главе – и это слова – «*кто сказал, что нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха, стремясь тем самым к Лику Аллаха*». Это суть их смысла, на который указали эти слова из искренности и отрицания многобожия. Правдивость и искренность (ихляс[6]) неразлучны между собой. Не бывает так, чтобы одно из них существовало без другого. Поистине, кто не будет искренним, тот будет многобожником, а кто не будет правдивым, тот будет лицемером. Искренний произносит эти слова, очищая божественность от того, кто её не заслуживает. И это и есть единобожие, и это основа Исляма, о котором возлюбленный Аллаха сказал: «**Господь наш! Сделай нас покорившимися Тебе, и из нашего потомства — общину, покорившуюся Тебе**» (Сура аль-Бакара, 128 Аят), - и сказала Билкис: «**Она сказала: «Господи! Я была несправедлива к самой себе. Я покоряюсь вместе с Сулейманом Аллаху, Господу миров**»» (Сура ан-Намль, 44 Аят), - и сказал также Ибрахим: «**Поистине, я (в своем поклонении) обратил лицо свое к Тому, Кто сотворил небеса и землю, будучи ханифом [единобожником], и я не являюсь из числа**

---

[6] Слово «ихляс» несет в себе два смысла: 1) искренность в поклонении; 2) очищение поклонения от многобожия. Прим. переводчика.

многобожников» (Сура аль-Анам, 79 Аят). Ханиф – это тот, кто сначала оставил многобожие, затем отрекся от него, от его приверженцев, стал враждовать с ними и искренне посвятил все свои дела, как явные, так и скрытые, одному Аллаху, как сказал Аллах: «**Кто предал свой лик Аллаху, будучи творящим добро, тот ухватился за надежную рукоять**» (Сура Лукман, 22 Аят). Предание лика – это очищение поклонения, отвергая многобожие и лицемерие, и это смысл этого Аята и ему подобных Аятов по единогласному мнению.

И вот такому принесут пользу его слова «لا اله الا الله», поэтому Всевышний сказал: «**тот ухватился за надежную рукоять**» - и это в противовес тому, кто произносит их и в тоже время взывает не к Аллаху, и обращается за помощью к мертвому или отсутствующему, которые не могут помочь или навредить, как ты можешь наблюдать это со стороны большей части людей. Они хоть и произносят эти слова, но они смешивают их с тем, что нарушает их.

Эти слова не принесут пользы произносящему их, без знания о том, на что они указывают из отрицания и утверждения. Несведущий же об их смысле если и произнесет их, то они все равно не принесут ему пользы из-за его невежества относительно того смысла, который был вложен в них со стороны арабского языка из отрицания многобожия. Также тот, кто познал их смысл, однако у него нет убежденности, ему тоже они не принесут пользу. Эти слова приносят пользу только тому, кто произнес их со знанием их смысла и будучи убежденным в них, ведь эти слова связаны с условиями: как в хадисе, где посланник Аллаха ﷺ сказал: «*не сомневаясь в них*».

Кто же произнесет их, не будучи правдивым в своих словах, то ему эти слова не принесут пользы из-за противоречия между сердцем и языком, подобно состоянию лицемеров, которые произносят своими языками то, чего нет в их сердцах. Точно такое же положение у

многобожника, от него также не будут приняты эти слова, так как многобожие противоречит искренности (ихлясу) и тому, на что указали эти слова из вложенного в них смысла. Поистине, они указывают по смыслу вложенному в них на отрицание многобожия, отречение от него и на искреннее поклонение одному Аллаху, у Которого нет сотоварищей. Чье положение будет подобным, тому не принесут пользу его слова « لا اله الا الله», каким является положение многих идолопоклонников, которые произносят «لا اله الا الله», но отвергают то, на что они указывают из искреннего поклонения одному Аллаху, враждуют с единобожниками и помогают многобожию и многобожникам. Возлюбленный же Аллаха – Ибрахим, мир ему, сказал своему отцу и народу: «**Воистину, я не имею отношения к тому, чему вы поклоняетесь, кроме Того, Кто сотворил меня. Воистину, Он поведет меня прямым путем**» (Сура аз-Зухруф 26-27 Аяты). В этом Аяте заключен смысл слов «لا اله الا الله». Ибрахим выразил их смысл, ради которого они были установлены, и на который они указывают: а это отречение от многобожия и очищение поклонения одному Аллаху, у Которого нет сотоварищей, как это уже предшествовало.

Также тот, кто произнес эти слова и не принял то, на что они указывают из очищения поклонения, его произношение этих слов считается ложью с его стороны. Иногда доходит до того, что они меняют (переворачивают) смысл этих слов, из-за чего начинают утверждать то, что эти слова отрицают из многобожия, и отрицать то, что они утверждают из очищения поклонения.

То, что мы упомянули – это состояние большей части этой Уммы после третьего века. Причина этому – невежество относительно смысла этих слов и следование за страстями, которые отклоняют (удерживают) человека от следования за истиной и за тем, с чем Аллах послал Своих

посланников из Его единобожия, которое Он предписал Своим рабам, и которым Он доволен для них.

От Абу Саида аль-Худри передается, что посланник Аллаха ﷺ сказал:

«Однажды Муса сказал: «О Господь мой, научи меня тому, чем я постоянно буду поминать Тебя и взывать к Тебе с мольбой!» Господь сказал: «Говори же, о Муса: «لا اله الا الله»». Муса воскликнул: «Но ведь все рабы Твои говорят это!» Господь сказал: «О Муса, если все семь небес с их обитателями, кроме Меня, а также все семь земель будут на одной чаше весов, а слова «لا اله الا الله» — на другой, то перевесит чаша с этими словами»».

Комментарии:

Это сообщение передал ибн Хиббан, и аль-Хаким посчитал его достоверным.

Его слова «لا اله الا الله» - частица «لا» служит для отрицания рода абсолютным отрицанием, кроме того, что было исключено. Сказуемое (хабар) связанное с частицей отрицания «لا» упущено (упущено слово – это слово «достойного»). Подразумевается такой смысл: нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха. Сказал Аллах Всевышний: «**Это потому, что Аллах есть Истина, а то, чему они поклоняются помимо Него, есть ложь, а также потому, что Аллах — Возвышенный, Большой**» (Сура аль-Хадж, 62 Аят). Его божественность является истинной и по праву, божественность же всех прочих божеств помимо Него является ложной, как это упомянуто в этом Аяте и ему подобных.

Эти великие слова являются самой крепкой рукоятью, словами богобоязненности, словами искренности (очищения), и ради них были установлены небеса и Земля, ради совершенствования их были

установлены обязательные виды поклонения и желательные, ради них были обнажены мечи для джихада, посредством них стала явной разница между покорным рабом и непокорным. Кто произнесет их будучи правдивым, искренним, принимая их, любя, следуя и действуя согласно им, того Аллах введет в Рай, несмотря на его дела.

В достоверном хадисе пришло: «*Лучшая мольба – это мольба в день Арафа. Лучшее же то, что произносили пророки до меня – это слова, что нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха, у Которого нет сотоварищей, Ему принадлежит вся власть и хвала, и Он над всякой вещью мощен*»[7].

В хадисе, переданном от Абду Ллаха ибн `Амра и восходящем до пророка ﷺ, говорится: «Призовут перед всеми человека из моей Уммы в Судный день и покажут ему 99 книг (с записями его грехов), каждая из книг длиной со взгляд человека, после чего скажут ему: *«Отрицаешь ли ты что-нибудь из написанного?»* Он скажет: *«Нет, Господь мой».* Аллах скажет ему: *«Есть ли у тебя оправдание?»* Тогда человек испугается и ответит: *«Нет, о Господь».* Он скажет: *«Нет, у тебя есть благое дело (хасана). Сегодня с тобой не поступят несправедливо»,* - и выйдет карточка, на которой будет написано: *«Свидетельствую, что нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха, и свидетельствую, что Мухаммад – Его раб и посланник».* Тогда человек скажет: *«О мой Господь, что сделает эта 1 карточка против 99 книг!».* Аллах скажет: *«С тобой не поступят несправедливо»,* и книги деяний будут положены на одну чашу весов, а карточка – на другую, и тогда книги окажутся легкими, – их перевесит эта одна карточка». Этот хадис передал ат-Тирмизи и посчитал его цепочку передатчиков хорошей.

[7] Этот хадис передал ат-Тирмизи.

Слова его «*если все семь небес с их обитателями, кроме Меня, а также все семь земель*» – т.е. все обитатели небес и земли.

Слова его «*кроме Меня*» – это исключение Самого Себя, которое Он сделал из всех обитателей, так как Он самый Возвышенный, Пресвят Он и Велик, как сказал Аллах: «**Он — Возвышенный, Великий**» (Сура аль-Бакара 255 Аят). Ему принадлежит возвышенность степенью, силой и сущностью. Все эти три Его качества указывают на Его совершенство, как сказал Аллах: «**Милостивый вознесся на Трон**» (Сура Та-Ха, 5 Аят). «**Затем Он вознесся на Трон**» (Сура аль-Фуркан, 59 Аят). Упоминание этого пришло в семи местах Его Писания. Также Он сказал: «**К Нему восходит прекрасное слово, и Он возносит праведное деяние**» (Сура Фатыр, 10 Аят). «**Они боятся своего Господа, Который над ними**» (Сура ан-Нахль, 50 Аят). «**Ангелы и Дух восходят к Нему в течение дня, равного пятидесяти тысячам лет**» (Сура аль-Мааридж, 4 Аят). «**Я упокою тебя и вознесу тебя к Себе**» (Сура Аль Имран, 55 Аят). И тому подобные Аяты, указывающие на Его возвышенность. Отрицающий возвышенность Аллаха Всевышнего над Его творениями противоречит прямым текстам Корана и Сунны и является отклонившимся от правильного понимания Его имен и качеств.

Смысл этих слов «لا اله الا الله» – это отрицание божественности от всех, кроме того, кого исключили из этого отрицания, т.е. Аллаха Всевышнего.

В этом хадисе также прямое указание на то, что земель семь, как и небес.

Но, однако, нужно указать, что эти великие слова перевесят только у того, кто исполнил их условия, которыми они обусловлены в Коране и Сунне. Аллах Всевышний упомянул в Суре аль-Бара (ат-Тауба) и в других Сурах многих людей, кто произносит их, но им не принесет их произношение никакой пользы, к примеру, люди писания и лицемеры во

всех разновидностях своего лицемерия. Им не принесут пользы эти слова из-за того, что они оставили их условия.

Среди произносящих есть те, кто произносят их, не зная ради чего были установлены эти слова, и на что они указывают из отрицания многобожия, отречения от него, правдивости, искренности и из-за отсутствия других требований, как отсутствие принятия того, кто призывал к ним знанием и делами, а также оставление следования делами за тем, что эти слова требуют – каковым является положение большинства тех, кто произносит эти слова, как в древности, так и в наше время, но в поздние времена этой общины это встречается чаще.

И среди них есть те, кого удерживает от любви к этим словам и от действия согласно им то, что присутствует у них в сердцах из гордости, страстей или еще чего-то из причин, которых очень много. И относительно этого пришли слова Аллаха Всевышнего: «**Скажи: «Если ваши отцы, ваши сыновья, ваши братья, ваши супруги, ваши семьи, приобретенное вами имущество, торговля, застоя в которой вы опасаетесь, и жилища, которые вы облюбовали, милее вам, чем Аллах, Его Посланник и борьба на Его пути, то ждите, пока Аллах не придет со Своим велением. Аллах не наставляет на прямой путь нечестивых людей»**» (Сура ат-Тауба 24, Аят). Приверженцы чистой и искренней веры – это те, кто произнесли эти слова со всеми сопутствующими условиями, с которыми они связаны: как знание, правдивость, искренность, любовь, принятие, следование, враждебное отношение ради Аллаха и проявление дружелюбия ради Аллаха, любовь к тому, что Он любит и ненависть того, что Он ненавидит. Аллах упомянул их во многих местах Суры «ат-Тауба» и других Сурах и выделил их похвалой и прощением, и приготовил для них Рай, и спас их от Огня, как сказал Всевышний: «**Верующие мужчины и женщины являются помощниками и друзьями друг другу. Они велят**

совершать одобряемое и запрещают предосудительное, совершают намаз, выплачивают закят, повинуются Аллаху и Его Посланнику. Аллах смилостивится над ними. Воистину, Аллах — Могущественный, Мудрый» (Сура ат-Тауба, 71 Аят). И сказал: «**Аллах доволен первыми из мухаджиров и ансаров, которые опередили остальных, и теми, которые последовали строго за ними. Они также довольны Аллахом. Он приготовил для них Райские сады, в которых текут реки. Они пребудут там вечно. Это — великое преуспеяние**» (Сура ат-Тауба, 100 Аят). Они и те, кто последовал за ним во благе, являются истинными приверженцами слов «لا اله الا الله». Есть и другие Аяты с похвалой в их адрес и рассказывающие о том, что Аллах уготовил им в Последней обители.

Кто поразмышлял над Кораном и понял различие творений в их любви к их Господу, к Его единобожию, и различие их в покорности Ему и в отдалении от ослушания Его, в отдании предпочтения тому, что любит Всевышний как в желаниях, так и в действиях, а также в оставлении того, что Он не любит, проявляя трепет (перед Его наказанием) и надежду (милость за подчинением Ему), и стал мерить людей по их состоянию, словам, делам, намерениям, желаниям и по их большому различию, тому станет ясна ошибка обольстившихся (которые считают одно произношение слов единобожия достаточным), как это пришло в достоверном хадисе от посланника Аллаха ﷺ, что он сказал: «*Благоразумен тот, кто призывает себя к ответу и трудится ради того, что будет после смерти, а слабый тот, кто потакает своим желаниям и тешит себя надеждой на Аллаха*»[8].

[8] Этот хадис передали ат-Тирмизи, ибн Маджа и Имам Ахмад.

Ат-Тирмизи передал хадис, который он посчитал хорошим, от Анаса, который сказал: «Я слышал, как посланник Аллаха ﷺ сказал:

«*Аллах Всевышний сказал: «О сын Адама, если ты придешь ко Мне с грехами величиной с Землю и предстанешь предо Мной не приобщающим ко Мне ничего в сотоварищи, то я дарую тебе столько же прощения*»

Комментарии:

В этом хадисе есть разъяснение смысла именно тех слов «لا اله الا الله», которые перевесят все творения и все прегрешения – это произнесение этих слов, которое сопровождалось оставлением многобожия, как в малом его проявлении, так и в большом, а это в свою очередь указывает на полноту (совершенство) единобожия. От многобожия спасется только тот, кто претворил в своей жизни единобожие и осуществил то, что требуют эти слова из знания, убежденности, правдивости, искренности, любви, принятия и всего остального, что требуют эти великие слова, как сказал Всевышний: «**в тот день, когда ни богатство, ни сыновья не принесут пользы никому, кроме тех, которые предстанут перед Аллахом с непорочным сердцем**» (Сура аш-Шуара, 88-89 Аяты).

Глава 3

КТО ДЕЙСТВОВАЛ СОГЛАСНО ЕДИНОБОЖИЮ, ТОТ ВОЙДЕТ В РАЙ БЕЗ ОТЧЕТА

Комментарии:

То есть войдет в Рай без наказания, как указание на это пришло в хадисе. Действие согласно единобожию – это очищение его от примесей многобожия, нововведений и от упорства в совершении грехов. Чье состояние будет таким, тот сполна осуществил возложенное на него единобожие.

Действие согласно единобожию в полной мере редко встречается в этой Умме. Подобное встречается только у искренне верующих, которых избрал Аллах среди Своих творений, как сказал Аллах о Юсуфе, мир ему: «**Так Мы отвратили от него зло и мерзость. Воистину, он был из числа Наших избранных рабов**» (Сура Юсуф, 24 Аят). В другом чтении этого Аята пришло: «**он был из числа Наших искренних рабов**». Искренних рабов в начале этой Уммы было много. В конце же её они являются чуждыми и малочисленными, хотя своей степенью перед Аллахом они великие.

Сказал Всевышний о Своем возлюбленном Ибрахиме, мир ему: «**Он сказал: «О мой народ! Я непричастен к тому, что вы приобщаете в сотоварищи. Я искренне обратил свой лик к Тому, Кто сотворил небеса и землю, будучи ханифом, и Я не принадлежу к многобожникам!»**» (Сура аль-Анам, 78-79 Аяты). Т.е. я очистил свою религию и уединил свое поклонение для Того, Кто сотворил небеса и землю.

«**будучи ханифом**» – т.е. отклонившимся от многобожия и склонившимся к единобожию, поэтому он сказал: «**и Я не принадлежу к многобожникам!**».

Аятов подобных этому в Коране много, как слова Аллаха: «**Чья религия может быть прекраснее религии того, кто покорил свой лик Аллаху, творя добро, и последовал за верой Ибрахима, будучи ханифом? Ведь Аллах сделал Ибрахима Своим возлюбленным**» (Сура ан-Ниса 125, Аят). «**Кто предал свой лик Аллаху, будучи творящим добро и искренним, тот ухватился за надежную рукоять**» (Сура Лукман, 22 Аят).

Сказал ибн Касир относительно этого Аята: «Всевышний Аллах сообщает о том, кто предал свой лик Аллаху, т.е. был искренним в своих деяниях пред Ним, подчинился Его повелениям и последовал Шариату, поэтому Он сказал: «**будучи творящим добро и искренним**» – т.е. искренним в своих деяниях и в следовании за тем, что ему было приказано, и в оставлении того, что ему было запрещено». Конец цитаты ибн Касира.

Эти великие Аяты указали, что полнота искренности бывает только с оставлением многобожия и с отречением от него и от того, кто его совершает, как это уже упоминалось в предшествующей главе.

Слова Аллаха Всевышнего:

«**Воистину, Ибрахим был предводителем (Уммой), покорным Аллаху и ханифом. И он не был одним из многобожников**»

(Сура ан-Нахль, 120 Аят)

Комментарии:

Сказал ибн Касир: «Всевышний Аллах хвалит Своего раба, посланника и любимца Ибрахима – имама всех единобожников – за его непричастность к многобожникам, христианам, иудеям и огнепоклонникам. «**Умма**» – это предводитель, за которым следуют. «**Покорный**» – это смиренный, послушный. «**Ханиф**» – это отклонившийся намеренно от многобожия к единобожию, поэтому Он сказал: «**И он не был одним из многобожников**». Сказал Муджахид: «Ибрахим был Уммой, т.е. единственным верующим, остальные же люди тогда были неверующими»». Конец цитаты ибн Касира.

Я говорю: «Эти два мнения относительно слова «*Умма*» являются истинными. Поистине, Возлюбленный Аллаха, мир ему, был таковым. Слова Муджахида – а Аллах знает лучше – относятся к началу его призыва и пророчества, мир ему. Всевышний похвалил его за отречение от многобожников, как сказал Всевышний: «**Помяни в Писании Ибрахима. Он был правдивейшим человеком и пророком. Вот он сказал своему отцу: «Отец мой! Почему ты поклоняешься тому, что не слышит и не видит и не принесет тебе никакого избавления?»**» (Сура Марьям, 41-42 Аяты). «**Ибрахим был одним из его приверженцев. Вот он пришел к своему Господу с непорочным сердцем**» (Сура ас-

Саффат, 83-84 Аяты). В начале его, мир ему, призыва на Земле не было помимо него мусульманина, и с этим смыслом пришел хадис[9]».

Слова Его: «**И он не был одним из многобожников**» – он покинул и расстался с многобожниками своим сердцем, языком и органами, и отверг то, что они совершали из многобожия в поклонении, сломал идолов своего народа и терпел то, что его постигло, ради Аллаха. Вот это и есть практика единобожия, и это основа религии и главная её часть, как сказал Аллах Всевышний: «**Вот сказал Господь Ибрахиму: «Покорись!» Он сказал: «Я покорился Господу миров»** (Сура аль-Бакара, 131 Аят).

Ты же можешь обнаружить, что большинство тех, кто произносят слова «لا اله الا الله» и притязают на Ислям, совершают многобожие в поклонении Аллаху посредством взывания к тем, кто не может принести пользу или навредить из числа мертвых, отсутствующих, тагутов, джиннов и так далее. Они любят их, проявляют дружелюбие им, боятся их, надеются на них и порицают того, кто призывает их к поклонению одному Аллаху и оставить поклонение кому-то помимо Него, и полагают, что это (единобожие) является новшеством и заблуждением. Также они враждуют с теми, кто действует согласно ему, кто порицает многобожие и ненавидит его. Некоторые из них не считают единобожие вообще знанием и не обращают никакого внимания на него из-за своего

---

[9] Передают со слов Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, что пророк ﷺ сказал: «*Когда Ибрахим, мир ему, переселялся вместе с Сарой, он вошёл с ней в какое-то селение, где находился один из царей или: один из тиранов. (Ему) сказали: «Сюда пришёл Ибрахим с одной из прекраснейших женщин», и он послал к нему (человека, чтобы спросить): «О Ибрахим, кто эта (женщина), которая (пришла) с тобой?» Он ответил: «Это моя сестра», а потом вернулся к ней и сказал: «Не опровергай мои слова(, ибо), поистине, я сказал им, что ты – моя сестра, и клянусь Аллахом, нет сейчас на земле ни одного верующего, кроме меня и тебя!*»». Этот хадис передал аль-Бухари.

невежества о нем и из-за отсутствия любви к нему. К Аллаху мы обращаемся за помощью.

Слова Аллаха Всевышнего:

«**Воистину, те, которые трепещут от страха перед своим Господом, которые веруют в знамения своего Господа, которые не приобщают к своему Господу сотоварищей**»

(Сура аль-Муъминун, 57-59 Аяты)

Комментарии:

Сказал ибн Касир: «Т.е., несмотря на свою благодетель, веру и праведные дела, они трепещут перед Аллахом, боятся и страшатся Его скрытых планов против них. Как сказал аль-Хасан аль-Басри: «Верующим является тот, кто собрал в себе страх и благодетель, а лицемером – тот, кто собрал в себе зло и безопасность (от козней Аллаха)».

Его слова: «**которые веруют в знамения своего Господа**» – веруют в знамения Аллаха, как бытийные, так и шариатские, как слова Всевышнего о Марьям: «**Она уверовала в Слова своего Господа и Его Писания и была одной из покорных**» (Сура ат-Тахрим, 12 Аят). Т.е. она была убеждена, что то, что произошло – это из предопределения Аллаха, Его решения и Его предписания. Если это какой-то приказ от Него, то это то, что любит Аллах, и чем Он доволен; если запрет – то это то, что Он не любит и не приемлет; если же это будет сообщение от Него, то это истина, как сказал Всевышний: «**которые не приобщают к своему Господу сотоварищей**» – т.е. не поклоняются наравне с Ним кому-то еще, напротив – уединяют Его поклонением и знают, что нет божества помимо Него, Единого и Самодостаточного, который не брал себе спутницу и сына, и что Ему нет подобных». Конец цитаты ибн Касира.

Я говорю: «Оставление многобожия включает в себя полноту единобожия со знанием его сути, с любовью к нему, принятием его и призывом к нему, как сказал Всевышний: «**Скажи: «Мне велено лишь поклоняться Аллаху и не приобщать к Нему сотоварищей. К Нему я призываю, и к Нему предстоит возвращение**»» (Сура ар-Раъд, 36 Аят). Этот Аят содержит полноту единобожия и его претворение. Аллах же оказывает содействие».

Хусейн ибн Абду Ррахман рассказывал: «Я был как-то у Саида ибн Джубайра, и он спросил: «Кто из вас видел звезду, которая упала вчера?» Я ответил: «Я». Затем я сказал: «Но я не был в молитве, я был ужален». Он спросил: «И что же ты сделал?» Я ответил: «Прочел заклинание». Он спросил: «А что побудило тебя к этому?» Я ответил: «То, что рассказал нам аш-Ша`би». Он спросил: «А что он рассказал вам?» Я ответил: «Он рассказал нам, что Бурайда ибн аль-Хусайб сказал: «Заклинание можно читать только против сглаза или укуса змеи или скорпиона». Он сказал: «Хорош тот, кто усвоил услышанное. Однако Ибн `Аббас рассказал нам, что Пророк ﷺ сказал: «*Мне были показаны общины. И я увидел пророка с группой людей, пророка, с которым был один человек и два человека, и пророка, с которым никого не было. Вдруг передо мной оказалось множество людей, и я подумал, что это — моя община. Но мне было сказано: «Это — Муса и его народ». И тут я увидел еще одно множество людей, и мне было сказано: «Это есть твоя община. Семьдесят тысяч из них войдут в Рай без отчета и наказания*»»». Затем он поднялся и вошел к себе в дом. Люди пустились в рассуждения по поводу этих обитателей Рая, и некоторые из них сказали: «Наверное, они были спутниками посланника Аллаха». Другие же сказали: «Скорее это те, кто родились в Исламе и не приобщали никого к Аллаху в сотоварищи». Высказывались и другие мнения. Когда же к ним вышел посланник Аллаха ﷺ, они сообщили ему об этом, он сказал: «*Это те, которые не просят, чтобы им прочли заклинания, не делают прижиганий и не просят об этом, не суеверны и которые уповают на своего Господа*». Тогда поднялся `Уккаша ибн Михсан и сказал: «Помолись Аллаху, чтобы я стал одним из них». Пророк, сказал: «*Ты будешь среди них*». После этого поднялся кто-то еще и тоже сказал: «Помолись Аллаху, чтобы и я стал одним из них». Пророк, ответил: «*В этом тебя уже опередил `Уккаша*».

Комментарии:

Слова его: «*Кто из вас видел звезду, которая упала вчера?*» – т.е. звезду, которая была брошена в ту ночь. «*Вчера*» - говорят про прошедшую ночь после наступления полудня, до наступления полудня говорят просто ночью.

Слова его: «*я*» – т.е. я видел - «*затем я сказал: «Но я не был в молитве»*» – это он сказал, опасаясь многобожия, чтобы никто из присутствующих не подумал, что он выстаивал ночь в поклонении, тем самым утвердив для себя то, что он не делал. Никто не остерегался сильнее многобожия, в его малых проявлениях и больших, чем сподвижники и их последователи. Также они остерегались того, чтобы их хвалили за то, что они не совершали. Как же величествен тот, кто спасся от многобожия, как это скоро придет еще.

Слова его: «*Я ответил: «То, что рассказал нам аш-Ша`би». Он спросил: «А что он рассказал вам?» Я ответил: «Он рассказал нам, что Бурайда ибн аль-Хусайб сказал: «Заклинание можно читать только против сглаза или укуса змеи или скорпиона*» – это, а Аллах знает лучше, скорее всего, было в начале Исляма, затем он позволил читать заклинания и при других обстоятельствах, если это узаконенные заклинания.

Слова его: «*Хорош тот, кто усвоил услышанное*» – в этих словах хорошее отношение к знанию и его обладателям, а также то, что тот, кто совершил что-то, его спрашивают о том, на что он опирался, совершая это действие, следовал ли он (за преданием от пророка) или нет? У кого нет шариатского доказательства, то ему нет оправдания в том, что он совершил, поэтому упомянул ибн Абдуль Барр единогласие обладателей знания на то, что слепо следующий (муколлид) не относится к обладателям знания. Пойми же это!

Слова его: «*Пророк сказал: Мне были показаны общины*» – я говорю: Аллах лучше знает, когда ему были показаны они. Смысл этого в том, что Аллах показал ему подобие той картины, когда придут пророки в День Воздаяния с теми, кто за ними последовал.

Кто спасся, тот спасся из-за веры в Аллаха и в то, с чем Он послал Своих посланников и пророков из Его религии, которую Он установил для них, и заключается она в поклонении Ему одному, у Которого нет сотоварищей, в оставлении поклонения кому-то помимо Него, в следовании за тем, что Он приказал, и оставлении того, что Он запретил, как Аллах сказал о Нухе: «**Он сказал: «О мой народ! Воистину, я для вас предостерегающий и разъясняющий увещеватель. Поклоняйтесь Аллаху, бойтесь Его и повинуйтесь мне!»**» (Сура Нух, 2-3 Аяты). Поклонение Ему – это уединение Его поклонением. Бояться Его – означает подчинение Его приказам и оставление того, что он запретил, а также подчинение Его посланнику. Это и есть религия, которая заключается в том, чтобы не поклонялись никому, кроме Аллаха, и чтобы поклонялись только так, как Он это установил, как в действиях, так и в оставлении, и чтобы подчинению Его посланнику отдавали предпочтение над тем, что человек любит и желает.

Слова его: «*И я увидел пророка с группой людей*» – группой называется десять человек и меньше.

Слова его: «*пророка, с которым был один человек и два человека*» – т.е. это его последователи. «*и пророка, с которым никого не было*» – т.е. он был послал к своему народу, но никто из них не последовал за ним, как сказал Всевышний: «**Мы уже отправляли до тебя посланников к прежним общинам. Какой бы посланник ни приходил к ним, они издевались над ним**» (Сура аль-Хиджр, 10-11 Аяты).

В этом есть указание, что спасшихся среди общин меньшинство, как в древности, так и в настоящее время. Над большинством же взяла верх их человеческая сущность, из-за чего они ослушались посланников и погибли, как сказал Всевышний: «**Если ты станешь повиноваться большинству тех, кто на земле, они собьют тебя с пути Аллаха. Они следуют лишь предположениям и только измышляют**» (Сура аль-Анам, 116 Аят). «**Большинство из них Мы не нашли верными завету. Воистину, Мы нашли большинство из них нечестивцами**» (Сура аль-Араф, 102 Аят). «**Скажи: «Постранствуйте по земле и посмотрите, каким был конец тех, которые жили прежде. Большинство из них были многобожниками»**» (Сура ар-Рум, 42 Аят). И подобных этим Аятов в Коране много.

Спасшихся хоть и будет очень малое количество, они все равно являются огромным множеством (савадуль а`зам[10]), ведь они более великие степенью перед Аллахом, хоть их мало.

Пусть остерегается мусульманин, чтобы он обольстился большинством, ведь уже многие обольстились им. Даже некоторые, кто притязают на знание, взяли себе в убеждение то, во что убеждены заблудшие невежды, не обратив никакого внимания на то, что сказал Аллах и Его посланник.

Слова его: «*Вдруг передо мной оказалось множество людей, и я подумал, что это моя община. Но мне было сказано: «Это — Муса и его народ»*» – в этих словах достоинство последователей Мусы из числа сынов Израиля, кто уверовал во всех посланников и во все Писания, которые ниспослал Аллах: Таврат, Инджиль, Забур, Фуркан и остальные писания.

---

[10] Сказал ибн аль-Каййим: «Савадуль а`зам – это ученый, придерживающийся истины, даже если он будет один и ему будут противоречить все остальные люди».

Сынов Израиля до того, как они разделились, было много, и среди них были пророки. Затем после этого с ними произошло то, что произошло с иудеями.

В этом хадисе есть указание, что последователей Мусы, мир ему, очень много. Сказал Всевышний: «**Мы отдали им предпочтение над всеми остальными**» (Сура аль-Джасия, 16 Аят). Это было в их время. Так как в их время и до него, было столько творений, которые проявили неверие в Аллаха, что их не сосчитает никто, кроме Аллаха, как партия Джалюта, Бухтанасара и им подобных.

Аллах отдал предпочтение сыновьям Израиля по причины их веры, из-за чего они были лучшими людьми своего времени. Но с ними произошло то, что упомянул Аллах в Суре аль-Бакара и в других Сурах, из их ослушания своим пророкам и их разногласия и расхождения в религии. Аллах упомянул это, аргументируя этим против иудеев, которые проявили неверие в Мухаммада, так поразмышляй же над тем, что Аллах упомянул об их состоянии после появления разногласий и расхождений.

Слова его: «*И тут я увидел еще одно множество людей*» – в другом предании этого хадиса: «*Они заполонили горизонт*». «*И мне было сказано: «Это есть твоя община. Семьдесят тысяч из них войдут в Рай без отчета и наказания*» – в этом указание на достоинство этой общины, и что они больше всех остальных общин последовали за своим пророком. Их было много во времена сподвижников, да будет доволен ими Аллах, во времена праведных халифов и после них. Они заполонили деревни, города и пустыни, и у них было много знания, и собрали они в себе различные отрасли полезных наук.

Эта Умма продолжала придерживаться Сунны в первые три лучших века, к концу же времен ее количество уменьшилось.

Сказал наш Шейх (Мухаммад ибн Абдуль Ваххаб), да помилует его Аллах: «В этом хадисе указание на достоинство этой Уммы, как в количественном плане, так и в качественном. В количественном – по причине большого количества последователей. В качественном плане – из-за их качеств, которые упомянуты в хадисе: «*Семьдесят тысяч из них войдут в Рай без отчета и наказания*».

Слова его: «*Затем он поднялся и вошел к себе в дом. Люди пустились в рассуждения по поводу этих обитателей Рая*» – т.е. они стали обсуждать, кто же они. В этих словах есть указание на достоинство сподвижников, да будет доволен ими Аллах, как они обсуждали знание, и их стремились понять то, что рассказал им их пророк, и это их стремление обусловлено их желанием совершать дела согласно знанию.

Также в этом есть указание на дозволенность иджтихада[11] в тех вопросах, в которых нет прямого указания, ведь то, что они говорили из мнений, они говорили исходя из своего иджтихада, и пророк не высказал им за это порицание. Однако муджтахиду не дозволено утверждать, что истина с ним, если у него нет доказательства, напротив, ему необходимо сказать: «*Наверное, это так-то и так-то*», - как сподвижники говорили это в хадисе.

Слова его: «*Когда же к ним вышел посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, они сообщили ему об этом, он сказал: «Это те, которые не просят, чтобы им прочли заклинания, не делают прижиганий и не просят об этом, не суеверны и которые уповают на своего Господа»*» – т.е. они никого не просили прочитать им заклинание,

---

[11] Иджтиха́д (اجْتِهَادٌ араб. бороться, прилагать усилия) — понятие относится к сфере исламской юриспруденции и означает способность и право компетентного факиха выносить решение по важным вопросам общественной и религиозной жизни, основываясь на методах фикха, а также на знании текстов Корана и Сунны и умении их комментировать и интерпретировать.

не делали прижигания, когда они болели теми болезнями, от которых можно было исцелиться прижиганием, и не верили в суеверия. Суеверия – это многобожие. Они оставили непосредственно многобожие и не перекладывали свои нужды ни на кого, прося кого-то прочитать даже заклинания, не говоря уже о большем, и оставили прижигание, даже если оно нужно было для исцеления.

И побудило их на это – сила их упования на Аллаха и предоставление своих дел Ему, и чтобы их сердца не связывались ни с чем, помимо Него, в том, что он предопределил и присудил. Они обращались только к их Господу и не страшились никого, кроме Него, и были убеждены, что то, что их постигло – это было по Его предопределению и выбору для них, поэтому они прибегали только к Нему для избавления от их бед, как сказал Всевышний о Якубе: «**Он сказал: «Мои жалобы и печаль обращены только к Аллаху**» (Сура Юсуф, 86 Аят).

Слова его: «*Тогда поднялся `Уккаша ибн Михсан и сказал: «Помолись Аллаху, чтобы я стал одним из них»*» – в этих словах указание на то, что заступничество живого за того, кто его попросил, заключалось только в его мольбе. После смерти же это невозможно по причинам, которые известны обладателю разума.

Кто попросил мертвого или отсутствующего, тот попросил то, что никто не может осуществить, кроме Аллаха. А каждый, кто попросил кого-то то, что не может осуществить никто, кроме Аллаха, тот сделал его ровней Аллаху, как делали это многобожники. Сказал Аллах: «**Он сделал для вас землю ложем, а небо — кровлей, низвел с неба воду и взрастил ею плоды для вашего пропитания**. **Посему никого не равняйте с Аллахом сознательно**» (Сура аль-Бакара, 22 Аят). Т.е. вы знаете, что Он ваш Господь, ваш Создатель и тех, кто был до вас. Он сполна наделил вас милостями, как явными, так и скрытыми, поэтому не

отворачивайтесь от Него к кому-то другому, напротив, очищайте для Него поклонение во всех его видах и в том, что вы просите, как в малых вещах, так и в больших.

Слова его: «*Ты будешь среди них*» – он сказал это из-за того, что знал его веру, достоинство и участие в джихаде, как пришло в хадисе: «*Может быть, Аллах посмотрел на участников битвы при Бадре и сказал: «Делайте, что хотите, Я уже простил вам!*»

Слова его: «*После этого поднялся кто-то еще и тоже сказал: «Помолись Аллаху, чтобы и я стал одним из них*» - пророк ﷺ, ответил: «*В этом тебя уже опередил `Уккаша*» – очевидно, что он сказал это для того, чтобы закрыть путь для того, чтобы люди один за другим не стали просить его, и тогда начнут просить уже те, кто не достоин этого.

Глава 4

О НЕОБХОДИМОСТИ БОЯТСЯ МНОГОБОЖИЯ

Сказал Аллах Всевышний:

«**Воистину, Аллах не прощает, когда к Нему приобщают сотоварищей, но прощает все остальные грехи, кому пожелает**»

(Сура ан-Ниса, 48 Аят)

Комментарии:

Сказал ан-Навави: «Что касается того, что многобожники войдут в огонь, то это обобщенное решение. Каждый многобожник войдет в него и пробудет там вечно, и нет разницы между людьми писания – иудеями, христианами – и идолопоклонниками, и прочими неверующими. И нет разницы у сторонников истины между тем неверующим, который проявил упрямство в своем неверии или нет, как и нет разницы между тем, кто противоречил религии Ислям и между тем, кто причислял себя к ней, а затем в отношении него было вынесено решение о неверии по причине того, что он отверг (что-то из Исляма) или еще из-за чего-то.

Что же касается вхождения в Рай того, кто умер, не будучи многобожником, то это категорический факт, однако есть условие, если он не был упорствующим на совершении большого греха, то он войдет в Рай сразу. Если же он упорствовал на совершении большого греха и умер, будучи в таком положении, то он находится под желанием (Аллаха). Если ему будет прощено, то он сразу войдет в Рай, если нет, то сначала он получит свое наказание в Огне, затем будет выведен оттуда и введен в Рай». Конец цитаты ан-Навави.

Я говорю: «Это мнение Ахлю-Сунна Валь-Джамаа, и нет разногласий среди них в этом».

Этот Аят больше всего вызывает страх перед многобожием, так как Аллах категорично отрезал пути для прощения многобожника и сделал для него обязательным вечное пребывание в Огне, сделав это решение обобщенным, и не связал его ни с чем.

Затем Он сказал: «**но прощает все остальные грехи**» – Он исключил все остальные грехи помимо многобожия.

Это грех (многобожие), чье положение таково, никто не находится в безопасности от того, чтобы впасть в него, после чего в отношении него уже не будет надежды на спасение, если он не покается до наступления смерти.

Сказал возлюбленный Аллаха:

«**Господи! Убереги меня и моих сыновей от поклонения идолам**»

(Сура Ибрахим, 35 Аят).

Также в хадисе пришло, что посланник Аллаха ﷺ сказал:

«*Самое страшное, чего я боюсь для вас – это малое многобожие*».

Когда его спросили, что это такое, он ответил:

«*Показуха*»

Комментарии:

Слова его: «*Сказал возлюбленный Аллаха*» – это Ибрахим, мир ему. Этой любовью Аллах выделил только Ибрахима и Мухаммада, мир им обоим.

Слова его: «**Господи! Убереги меня и моих сыновей от поклонения идолам**» – эти слова также внушают страх рабу. Что сказать о простых людях, если возлюбленный Аллаха, предводитель единобожников, которого Аллах одного посчитал целой общиной (Уммой), и кого Он испытал повелениями, и он сполна исполнил их, как сказал Аллах: «**и Ибрахима, который выполнил повеления Аллаха полностью**» (Сура ан-Наджм, 38 Аят), которому было приказано принести в жертву своего сына, и он покорился приказу своего Господа, кто разрушил идолы, и кто жёстко порицал многобожников, – но вместе с этим он боится того, что впадет в многобожие, которое представляется в

поклонении идолам? Он боялся этого, так как он знал, что защитить его от этого может только Аллах посредством Своего руководства и содействия, а не он сам из-за своей силы и мощи.

И как же прекрасно сказал Ибрахим ат-Тейми: «*Разве есть кто-то, кто безопасен от того, чтобы быть испытанным этим после Ибрахима?*»

Никто не находится в безопасности от совершения этого. В это впали многие обладатели разума из этой Уммы после первых трех лучших веков. После этих веков были взяты идолы, и им стали поклоняться. То чего боялся возлюбленный Аллаха для себя и для своих потомком, в это впала большая часть этой Уммы после первых трех лучших веков. Были построены мечети и мавзолеи на могилах, и направлены им разные виды поклонения, и это стало религией.

Эти мавзолеи и могилы – это такие же идолы и истуканы, которые были у народа Нуха и у арабов, как аль-Лят, аль-`Узза, Манат и другие. Как же похоже то, что произошло в конце этой Уммы, на то состояние, которое было во времена невежества (джахилии) у арабов и у всех остальных.

И даже случилось то, что хуже, чем их (многобожников-арабов до Исляма) многобожие в поклонении – это многобожие в господстве, подробное перечисление чего займёт много времени.

Ибрахим, мир ему, так же упомянул причину, которая вызвала у него страх за себя и своих потомков, сказав: «**Господи! Воистину, они ввели в заблуждение многих людей**» (Сура Ибрахим, 36 Аят). Так и произошло, впали в заблуждение многие общины по причине поклонения идолам, как во времена Ибрахима, так и после него и до него. Кто поразмышляет над Кораном, тот поймет состояние творений и то, во что они впали из великого многобожия, с запретом которого Аллах послал Своих

посланников и пророков, и пригрозил за совершение его и обещал награду за оставление его.

Те же, кто погибли, они погибли по причине того, что они отвернулись от Корана и из-за невежества относительно того, что Аллах приказал, и что Он запретил. Мы просим Аллаха стойкости для того, чтобы придерживаться Исляма и не отклоняться от него до тех пор, пока мы не встретим Аллаха, будучи приверженцами единобожия. Поистине, в Его власти это, и Он может осуществить это. И нет силы и мощи ни у кого, кроме Аллаха Великого.

Что касается слов Аллаха Всевышнего: «**Если Ты подвергнешь их мучениям, то ведь они — Твои рабы. Если же Ты простишь им, то ведь Ты — Могущественный, Мудрый**» (Сура аль-Маида, 118 Аят), – эти слова произносили Мухаммад ﷺ и Иса, мир им обоим, предоставляя решение относительно неверующих Аллаху, и они не противоречат тому, что многобожникам не будет прощения. Аллах Всевышний уже разъяснил решение относительно многобожников, что Он не простит им его, в этом Могущественном Писании, к которому: «**Ложь не подберется к нему ни спереди, ни сзади. Оно ниспослано от Мудрого, Достохвального**» (Сура Фуссылят, 42 Аят).

Слова его ﷺ в хадисе его сподвижникам: «*Самое страшное чего я боюсь для вас – это малое многобожие. Когда его спросили, что это такое, он ответил: «Показуха»,*[12] – этот хадис передал Имам Ахмад, ат-Табарани и аль-Байхаки от Махмаду ибн Лабида.

[12] Сказал Абду Ррахман ибн Хасан в «Фатхуль Маджид»: «Это из его сострадания к общине и милости к ней. Нет блага, кроме как он указал на него и приказал его, и нет зла, кроме как он разъяснил его и предостерег от него, как это пришло в достоверном хадисе от него: «*Не отправил Аллах пророка, кроме как на нем было возложено указать своей общине на благо, которому он обучит их*».

Если он боялся его для своих сподвижников, которые единили Аллаха поклонением, стремились к нему и спешили подчиниться Ему в том, что он приказал, совершили переселение, сражались с теми, кто проявил неверие в Него, познали то, к чему их призывал пророк, и то, что Аллах ниспослал в Своем Писании из обязательности соблюдения искренности и отречения от многобожия – то как не бояться того, что больше этого, тому, кто никак с ними не сравнится ни в знании, ни в поступках? Ведь он уже сообщил о своей общине, что она впадет в большое многобожие, в хадисе, переданном Савбаном, упоминание которого еще придет: «*Что племена из моей общины присоединятся к многобожникам, и группа из моей общины будет поклоняться идолам*».

То, о чем сообщил пророк, произошло и стало общим явлением во многих уголках Земли. Люди даже взяли это себе религией, несмотря на очевидность ясных Аятов и достоверных хадисов, запрещающих это, и устрашение от этого, как сказал Аллах: «**Воистину, кто приобщает к Аллаху сотоварищей, тому Он запретил Рай**» (Сура аль-Маида 72 Аят).

«**Избегайте же скверны идолов и избегайте лживых речей. Оставайтесь ханифами и не приобщайте к Нему сотоварищей**» (Сура аль-Хадж 30-31 Аяты). Вот это – практика единобожия, как это уже предшествовало в прошлой главе. Сказал Аллах Всевышний, предостерегая Своих рабов от многобожия: «**А кто приобщает сотоварищей к Аллаху, тот словно падает с неба, и птицы подхватят его, или же ветер забросит его в далекое место**» (Сура аль-Хадж, 31 Аят). Кого же не пугают эти Аяты и не удерживают от совершения

Сказал Али ибн Худейр: «Современная проблема - самое страшное, что вызывает опасение за ученых, требующих знания и предводителей исламского возрождения, чтобы они впали в малое многобожие, совершая дела ради похвалы, привлечения последователей или осуществления мирских благ. Также другая болезнь – это любовь к известности и важности, из-за чего они начинают совершать дела ради них».

многобожия в поклонении, когда он размышляет над ними, то тому уже ничего не поможет!

Ибн Мас`уд рассказывал, что посланник Аллаха ﷺ сказал:

«*Тот, кто умер, взывая к кому-либо наряду с Аллахом, попадет в Огонь*»

Комментарии:

В этом хадисе предостережение от многобожия, также и устрашение им. Кто воззвал к мертвому или отсутствующему и обратился к нему своим лицом и сердцем, стремясь к нему и страшась его – без разницы, обратился к нему самому или сделал его посредником и заступником – тот совершил многобожие, которое Аллах не прощает. Поэтому Аллах запретил брать заступников и жестко осудил того, кто сделал это, из-за того, что это противоречит искренности, которая заключается в обращении сердца и лика к Аллаху во всех вещах, которых опасается раб, надеется, к чему приближается и что исповедует как религию.

Как известно, когда он (многобожник) обращается к заступнику и просит его, он тем самым отворачивается своим ликом и сердцем от Аллаха Всевышнего к другому, а это противоречит искренности. Разъяснение этого ещё придет в главе о заступничестве, если пожелает Аллах[13].

---

[13] Сказал Абду Ррахман ибн Хасан в «Фатхуль Маджид»: «В этом хадисе есть указание на то, что мольба (дуа), обращенная не к Аллаху относительно того, что не может исполнить никто, кроме Аллаха, является ясным многобожием, как просьба заступничества у мертвого. Поистине, заступничество принадлежит Аллаху Всевышнему, в Его руках оно, и никто не владеет из него ничем. Он Тот, Кто позволит заступающемуся заступаться за тех, кто встретит Аллаха с искренним поклонением Ему и единобожием из числа тех, кто совершал большие грехи».

Имам Муслим передал от Джабира, что посланник Аллаха ﷺ сказал:

«*Кто предстал пред Аллахом, не приобщая Ему в сотоварищи ничего, попадет в Рай, а кто предстал пред Ним, приобщая к Нему что-нибудь, попадет в Огонь*»

Комментарии:

Слова его: «*не приобщая Ему в сотоварищи ничего*» – это, как уже предшествовало, означает очищение поклонения и проявление искренности в нем.

Слова его: «*а кто предстал пред Ним, приобщая к Нему что-нибудь*» – здесь подразумевается многобожие. Кто предстанет перед Аллахом вместе с многобожием, войдет в Огонь, в малом количестве он его совершил или в большом.

Большое многобожие аннулирует все деяния и является причиной вечного пребывания в Огне, как это уже предшествовало при объяснении Аятов. Что же касается малого многобожия, как проявление небольшой показухи, слов человека: «*то, что пожелал Аллах и ты*», слов: «*нет у меня никого, кроме Аллаха и тебя*» и тому подобные выражения – то такое не прощается, кроме как если благие поступки перевесят скверные.

Сказали некоторые ученые относительно этого хадиса: он ограничился на отрицании многобожия, так как отрицание многобожия требует уже само по себе единобожие, а оно, в свою очередь, требует по необходимости утверждения посланнической миссии, ведь тот, кто не

уверовал в посланников Аллаха, тот не уверовал в Аллаха, а кто не уверовал в Аллаха, тот является многобожником.

Глава 5

ПРИЗЫВ К СВИДЕТЕЛЬСТВУ
«لا اله الا الله»

Слова Всевышнего:

«**Скажи:** «**Таков мой путь. Я и мои последователи призываем к Аллаху согласно знанию. Пречист Аллах, и я не являюсь одним из многобожников**»»

(Сура Юсуф, 108 Аят)

Комментарии:

Сказал Абу Джа`фар ибн Джарир ат-Табари: «Говорит Всевышний своему пророку Мухаммаду: «**Скажи**» - о Мухаммад! «**Таков**» - т.е. призыв, к которому я призываю и путь, которого я придерживаюсь из призыва к единобожию Аллаха, очищения поклонения для Него помимо всех ложных божеств и идолов, и подчинения Его приказам и оставления ослушание Его. «**Мой путь**» - мой способ и призыв. «**Я и мои последователи призываем к Аллаху**» - я и те, кто уверовал в меня, призываем к одному Аллаху, у Которого нет сотоварищей «**согласно знанию**» - обладая убежденностью и знанием об этом. «**Пречист Аллах**» - от того, чтобы у Него был сотоварищ в Его царстве или же другое божество в Его владении. «**И я не являюсь одним из многобожников**[14]» -

[14] Сказал Али ибн Худейр: «Правило призыва: призыв должен быть вдали от многобожия. Не дозволено нам, призывая к Аллаху, мараться чем-то из многобожия или неверия. Цель не оправдывает средства. Если многобожие является мерзостью и порочением Аллаха, то как оно может быть средством для призыва к Аллаху? В

т.е. я непричастен к многобожникам. Я не являюсь из них, и они не из меня». Конец цитаты ибн Джарира.

Этот Аят указывает, что его последователи – это те, кто обладают знанием и убежденностью, а также они призывают к Аллаху Всевышнему. Кто не относится к ним, тот не является в действительности его последователем и по соответствию, хоть он и будет его последователем по причислению к нему и по утверждению[15].

Сказал ибн аль-Кайийим, да помилует его Аллах: «Сказал Аллах Всевышний: «**Скажи: «Мне велено лишь поклоняться Аллаху и не приобщать к Нему сотоварищей. К Нему я призываю, и к Нему предстоит возвращение**»» (Сура ар-Раъд, 36 Аят). Пророк и его последователи не переставали призывать к тому, что приказал Аллах из призыва к Его единобожию в поклонении, запрета многобожия, и сражались из-за этого. И Аятов, приказывающих это, очень много, как слова Аллаха: «**Чья речь прекраснее, чем речь того, кто призывает к**

этом состоит правило из правил призыва: многобожие не является из средств призыва к Аллаху».

[15] Сказал Абду Ррахман ибн Хасан в «Фатхуль Маджид»: «Этой главой автор, да помилует его Аллах, указал на то, что тот, кто познал единобожие и его достоинство, ему необходимо не ограничиваться только на себе, напротив – призывать и остальных к Аллаху Всевышнему с мудростью и хорошим увещеванием, как это является путем посланников и их последователей. Сказал аль-Хасан аль-Басри, когда прочитал этот Аят: «**Чья речь прекраснее, чем речь того, кто призывает к Аллаху, поступает праведно и говорит: «Воистину, я — один из мусульман»?**» (Сура Фуссылят, 33 Аят), - он сказал: «Это любимец Аллаха, это приближенный к Аллаху, это избранник Аллаха, это лучшее творение Аллаха, это самый любимый обитатель Земли для Аллаха. Он ответил Аллаху на Его призыв и стал призывать людей к тому, на что он сам ответил из призыва Аллаха, а также стал совершать благие поступки, и сказал: «Поистине, я один из мусульман», и это наместник Аллаха»».

Аллаху, **поступает праведно и говорит**: «**Воистину**, **я — один из мусульман**»?» (Сура Фуссылят, 33 Аят)». Конец цитаты ибн аль-Каййима.

От ибн `Аббаса, да будет доволен ими Аллах, передается, что посылая Му`аза в Йемен, посланник Аллаха ﷺ сказал ему: «*Ты придешь к народу, который является обладателем Писания. Пусть первым, к чему ты призовешь их, будет свидетельство того, что нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха (в другой ривайе говорится: «Призови их к таухиду Аллаха»). Если они покорятся тебе в этом, то дай им знать, что Аллах обязал их совершать ежесуточно пять молитв. Если они покорятся тебе и в этом, то дай им знать, что Аллах обязал их богатых делать пожертвования в пользу их бедных. Если они покорятся тебе и в этом, то не смей посягать на их отборное имущество и бойся мольбы угнетенного, ибо между ней и Аллахом нет преграды*»

Комментарии:

Под людьми писания, упомянутыми в хадисе, подразумеваются иудеи и христиане, проживавшие в то время в Йемене.

Слова его: «*Пусть первым, к чему ты призовешь их, будет свидетельство того, что нет божества, кроме Аллаха*» – они (иудеи и христиане) говорили эти слова, но не знали в полной мере их смысл, на который они указывают из очищения поклонения одному Аллаху и оставления поклонения всем, помимо Него. Поэтому их произношение слов «لا اله الا الله» не принесло им пользы из-за невежества относительно смысла этих слов, как и большей части поздних последователей этой Уммы. Поистине, они произносят эти слова, но вместе с этим совершают многобожие, поклоняясь могилам, отсутствующим, тагутам и мавзолеям. Они совершают то, что противоречит этим словам и утверждают своими убеждениями, словами и поступками то, что они отрицают из многобожия, а также отрицают то, что они утверждают из очищения поклонения для одного Аллаха.

Они полагают, что смысл слово «божественность» – это способность творить из ничего, слепо следуя в этом за философами из числа ашаритов и прочих нововведенцев. Это их убеждение несет в себе смысл единобожия в господстве (рубубии), которое признавали многобожники, как сказал Всевышний: «**Скажи: «Кому принадлежит земля и те, кто на ней, если только вы знаете?». Они скажут: «Аллаху». Скажи: «Неужели вы не помяните назидание?»**» - до Его слов «**До чего же вы обмануты!**» (Сура аль-Муъминун, 84-89 Аяты). «**Скажи: «Кто одаряет вас уделом с неба и земли? Кто властен над слухом и зрением? Кто мертвое превращает в живое, а живое превращает в мертвое? Кто управляет делами?». Они скажут: «Аллах». Скажи: «Неужели вы не устрашитесь?»**» (Сура Юнус, 31 Аят). И подобных Аятов в Коране много.

Этот вид единобожия признавали многобожники разных общин, и его признавали жившие во времена невежества (джахилии), к которым был послан Мухаммад ﷺ, но этот вид единобожия не ввел их в лоно Исляма, ведь они отвергли то, на что указали эти слова из единобожия в поклонении (улюхии), что представляет собой очищение поклонения, отрицание многобожия и отречение от него, как сказал Аллах Всевышний: «**Скажи: «О люди Писания! Давайте придем к единому слову для нас и для вас, о том, что мы не будем поклоняться никому, кроме Аллаха, не будем приобщать к Нему никаких сотоварищей и не будем считать друг друга господами наряду с Аллахом». Если же они отвернутся, то скажите: «Свидетельствуйте, что мы — мусульмане»**» (Сура Аль Имран, 64 Аят).

Этот вид единобожия (единобожие в поклонении) – основа Исляма. Сказал Аллах: «**Решение принимает только Аллах. Он повелел, чтобы вы не поклонялись никому, кроме Него. Это и есть правая вера, но большая часть людей не знает этого**» (Сура Юсуф, 40 Аят). «**Обрати свой лик к правой вере до того, как придет Неотвратимый день от Аллаха. В тот день они будут поделены на две группы**» (Сура ар-Рум,

43 Аят). «**Скажи: «Мне велено лишь поклоняться Аллаху и не приобщать к Нему сотоварищей. К Нему я призываю, и к Нему предстоит возвращение»**» (Сура ар-Раъд, 36 Аят). «**Это потому, что когда призывали одного Аллаха, вы не веровали. Если же к Нему приобщали сотоварищей, вы верили. Решение принимает только Аллах, Возвышенный, Большой**» (Сура Гафир, 12 Аят). «**Поклоняйся же Аллаху, очищая перед Ним веру**. **Воистину, чистая вера может быть посвящена одному Аллаху**» (Сура аз-Зумар, 2-3 Аяты).

И подобных Аятов, разъясняющих единобожие, к которому призывали все посланники, и с которым были ниспосланы все Писания, в Коране очень много, и мы еще упомянем часть из них, если пожелает Аллах, в этой книге.

Его слова: «*Пусть первым, к чему ты призовешь их, будет*» – в этих словах доказательство на то, что единобожие в поклонении является первостепенной обязанностью, так как оно является фундаментом и основой религии Ислям[16].

Что же касается мнения философов и тех, кто последовал за ними, что первая обязанность – это познание Аллаха с помощью рассуждений и умозаключений, то знание об этом уже заложено в фитру (т.е. естество людей). Аллах сотворил Своих Рабов на знании этого, поэтому все посланники начинали призывать свои народы к единобожию в поклонения: «**Мы направили к ним посланника из них самих: «Поклоняйтесь Аллаху, ибо нет у вас другого божества, кроме Него»**» (Сура аль-Муъминун, 32 Аят). «**Не поклоняйтесь никому, кроме**

[16] Сказал Абду Ррахман ибн Хасан в «Фатхуль Маджид»: «Сказал ибн Теймия: ««Известно по необходимости из религии посланника Аллаха, и на этом объединилась вся Умма, что основа Исляма и первое, чем обязываются творения – это свидетельство, что нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха, и что Мухаммад – посланник Аллаха. Так неверующий (кафир) становится муслимом, враг становится приближенным другом, а тот, чья кровь и имущество были дозволенными, становится запретным».

Аллаха» (Сура Худ, 2 Аят). «**Мы не посылали до тебя ни одного посланника, которому не было бы внушено: «Нет божества, кроме Меня. Поклоняйтесь же Мне!»**» (Сура аль-Анбия, 25 Аят). «**Посланники говорили им: «Неужели вы сомневаетесь в Аллахе — Творце небес и земли?»**» (Сура Ибрахим, 10 Аят). Сказал ибн Касир: «Этот Аят может подразумевать две вещи: первая из них – в Его существовании вы сомневаетесь? Поистине, фитра (естество человека) свидетельствует о Его существовании. Фитра была так изначально устроена на признании Его существования. Признание Его – это неотъемлемая часть здорового естества (фитры) человека. Второй смысл – в Его божественности и исключительном праве, и обязательности поклонения Ему Единственному вы сомневаетесь? Ибо Он является Творцом всего существующего, и никто не заслуживает поклонения, кроме Него. Большинство общин признавали Его как Творца, но поклонялись наряду с Ним другим, которых они считали посредниками, приносящими пользу и вред, или считали приближающими их к Аллаху». Конец цитаты ибн Касира.

Я говорю: «Второй смысл включает в себя и первый смысл. Привел Абу Джа`фар ибн Джарир со своим иснадом от Икримы, Маджахида и `Амира, что они сказали: «*Нет того, кто бы ни знал, что Аллах сотворил его и сотворил небеса и Землю. В этом заключается вся их вера*».

Также от Икримы передается: «*Если ты спросишь их, кто их создал, и кто создал небеса и Землю, они ответят: «Аллах». Это их вера, но вместе с этим, они поклоняются не Ему*».

И уже предшествовало, что свидетельство «لا اله الا الله» в Коране и Сунне связанно с важными условиями, и из них: знание, убежденность, искренность, правдивость, любовь, принятие, следование и проявление неверия в то, чему поклоняются помимо Аллаха. Когда соберутся все эти условия у того, кто их произнес, вот тогда эти слова принесут ему пользу.

Если же не соберутся, то они не принесут ему никакой пользы. Люди разнятся в своем знании относительно этих слов и в действии согласно им: есть те, кому произношение этих слов приносит пользу, а есть те, кому не приносят, как это известно».

Слова его: «*Если они покорятся тебе в этом, то дай им знать, что Аллах обязал их совершать ежесуточно пять молитв*» – в этом есть доказательство на то, что от многобожника не требуют совершать молитву, пока он не примет Ислям, оставив многобожие, как внешне, так и внутренне, ведь принятие Ислама является условием действительности поклонения.

Как сказал ан-Навави: «Поистине, это указывает на то, что требование совершать обязательные предписания Ислама бывает только после принятия Ислама, но из этого не следует, что на них не было обязанности совершать эти предписания, и что им из-за оставления их не прибавится наказание в последней жизни. Более достоверное мнение гласит, что на неверующих распространяются ответвления шариата, как приказы его, так и запреты, и это мнение большинства ученых». Конец цитаты ан-Навави.

Слова его: «*Если они покорятся тебе и в этом, то дай им знать, что Аллах обязал их богатых делать пожертвования в пользу их бедных*» – в этом указание на то, что пожертвования (закят) приносят пользу только тому, кто уединил Аллаха в Его единобожии и стал совершать пять молитв с их условиями, столпами и обязательными предписаниями.

Закят связан с молитвой в Писании Аллаха, и на это указывают слова Аллаха: «**А ведь им было велено лишь поклоняться Аллаху, служа ему искренне, как ханифы, совершать намаз и выплачивать закят. Это и есть правая вера**» (Сура аль-Байййина, 5 Аят). «**Если же они раскаются и станут совершать намаз и выплачивать закят, то**

отпустите их» (Сура ат-Тауба, 5 Аят). Анас относительно этого Аята сказал: «*Их покаяние – это оставление идолов и поклонение их Господу, совершение молитвы и выплата закята*».

От ибн Мас`уда передается сообщение, которое восходит до пророка ﷺ, что он сказал: «*Мне было приказано совершать молитвы и выплачивать закят. Тот же, кто не выплачивает закят, у того нет молитвы*». Сказал ибн Зейд: «*Аллах не принимает молитвы без закята*».

Кто исполнит эти вещи (оставит многобожие, станет совершать молитву и выплачивать закят), тот и исполнит остальные столпы Исляма непременно, из-за силы побуждающий к этому, так как исполнение предшествующих столпов непременно требует совершить и остальные.

Слова его: «*Если они покорятся тебе и в этом, то не смей посягать на их отборное имущество*» – это предостережение ему от того, чтобы он преступал пределы, установленные Аллахом и Его посланником в закяте. А установленные границы в закяте – это взятие среднего из их имущества, так как это является причиной, побуждающей отдавать его с чистой душой и правильными намерениями. Все, что превышает установленные нормы – в этом нет блага. Это основа, на которую необходимо обращать внимание. Так же в этом хадисе разъяснение, кому выдается закят.

Слова его: «*и бойся мольбы угнетенного*» – эти слова указывают на то, что если сборщик закята превысит установленные границы, он станет угнетателем того, у кого он взял сверх нормы. Мольба притесненного принимается, нет между ней и Аллахом преграды, препятствующей её принятию. Также в этих словах предостережение от несправедливости в абсолютной форме. Сборщику закята необходимо придерживаться справедливости в том деле, которое ему поручили, и не притеснять, взымая сверх положенного, но также необходимо не проявлять

предвзятость и не оставлять что-то из положенного. Одним словом, ему нужно придерживаться середины, а Аллах знает лучше.

Сахль ибн Са`д рассказывал:

«В день Хайбара посланник Аллаха ﷺ сказал: «*Завтра я вручу знамя человеку, который любит Аллаха и Его посланника, и которого любят Аллах и Его посланник. И Аллах ниспошлет посредством него победу*». Люди шумно спорили всю ночь, пытаясь догадаться, кому из них будет вручено знамя. Утром, встретившись с посланником Аллаха ﷺ, каждый был преисполнен желания получить знамя. Пророк спросил: «*Где Али ибн Абу Талиб?*» Ему ответили: «Он жалуется на воспаление глаз». За ним послали, и когда Али прибыл, Пророк поплевал ему в глаза, а затем взмолился за него Аллаху. Али тут же исцелился, как будто ничем и не болел. Посланник Аллаха ﷺ вручил ему знамя и сказал: «*Действуй на их территории с осторожностью. Сначала призови их к Исламу и сообщи им то, что они обязаны делать, соблюдая право Всевышнего Аллаха в отношении их. Клянусь Аллахом, если Аллах наставит посредством тебя хотя бы одного человека на путь истинный, то это будет для тебя лучше, чем обладание красными верблюдами*»

Комментарии:

Слова его: «**Завтра я вручу знамя человеку, который любит Аллаха и Его посланника, и которого любят Аллах и Его посланник. Аллах ниспошлет посредством него победу**» – в этих словах

содержится радостная весть о победе, и это является признаком из признаков пророчества, ведь произошло так, как сообщил пророк ﷺ.

Слова его: «**который любит Аллаха и Его посланника, и которого любят Аллах и Его посланник**» – сказал Шейхуль Ислям ибн Теймия: «Это описание не принадлежит только Али или только имаму. Поистине, Аллах и Его посланник любят каждого богобоязненного верующего, который любит Аллаха и Его посланника. Этот хадис лучше всего приводить в довод против насибитов, которые не проявляют дружелюбия к нему или обвиняют его в неверии, или в нечестии, подобно хариджитам».

В этих словах также есть утверждение такого качества, как любовь, для Всевышнего Аллаха, в противовес джахмитам.

В них еще и другое достоинство Али, да будет доволен им Аллах: тем, что он выделил его, дав ему знамя, и что он призывал жителей Хайбара к Исляму и сражался с теми, кто не принял его. В сражении с ним происходило множество караматов[17], которые упомянуты в книгах по сирам и военным походам. Также в этом хадисе узаконенность призыва к Исляму, чьей основой является свидетельство, что нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха, как сказал Аллах: «**Пусть среди вас будет группа людей, которые будут призывать к добру, повелевать одобряемое и запрещать предосудительное**» (Сура Аль Имран, 104 Аят).

Слова его «*Пророк спросил: «Где Али ибн Абу Талиб?» Ему ответили: «Он жалуется на воспаление глаз»*, – сказал Мухаммад ибн Абдуль Ваххаб относительно этих слов: «В них есть указание на веру в

---

[17] Чудо (карамат) – это дело, выходящее за рамки обыденного, которым наделяет Аллах Своего угодника, помогая ему в религии или же в делах мирских.

предопределение, ведь знамя получил тот, кто не стремился к этому, и не получил тот, кто стремился».

Слова его: «*Он жалуется на воспаление глаз*» – т.е. из-за офтальмии, как это пришло в Сахихе Муслима: «*Его привели, и он был болен офтальмией*».

Слова его: «*За ним послали*» – т.е. пророк ﷺ послал к нему тех, кто приведет его к нему. В Сахихе Муслима передается, что его привел Са`д ибн Аби Ваккас. По-другому преданию от Ияса ибн Салям, от своего отца, его привел Саляма.

Слова его: «*Пророк поплевал ему в глаза, а затем взмолился за него Аллаху. Али тут же исцелился, как будто ничем и не болел*» – т.е. он полностью сразу же исцелился, и это из-за мольбы пророка ﷺ, как это упомянуто в хадисе. Он помолился за него, и его мольба была услышана, и в этом также признак из признаков пророчества. Все это по причине Аллаха и от одного Аллаха. Он Тот единственный, Кто властен принести пользу, вред, одарить или удержать, и нет божества и господа помимо Него.

Слова его: «*Продвигайся, не спеша*» – он приказал ему, чтобы он продвигался к ним, соблюдая спокойствие и выдержку; «*пока не достигнешь их территории*» – т.е. пока не приблизишься к их крепостям.

Слова его: «*Затем призови их к Исламу*» – эти слова указывают на заглавии этой главы. Вот таким образом необходимо поступать мусульманам, чтобы целью их сражений было наставление людей к Исляму и принятие его ими. Правителям необходимо, чтобы это было их целью и намерением.

Сказал Шейхуль Ислям ибн Теймия: «Религия Ислям, которой доволен Аллах, и с которой Он послал всех Своих посланников – это

покорение и предание себя Аллаху посредством поклонения Ему одному. Тот, кто поклоняется Ему и еще кому-то, не считается муслимом. Кто же возгордился от того, чтобы поклоняться Ему, тоже не является муслимом».

Слова его: «*и сообщи им то, что они обязаны делать, соблюдая право Всевышнего Аллаха в отношении их*» – т.е. из того, что Он приказал и установил из требований слов «لا اله الا الله». Это указывает на то, что дела являются из имана (веры) – в противоположность ашаритам, мурджиитам и им подобным, которые, оставив Коран и Сунну, утверждают, что иман (вера) – это просто подтверждение сердцем – ведь религия по сути – это то, что было велено совершить, и было приказано оставить.

В нем также опровержение многобожникам, которые аргументируют на дозволение совершения многобожия караматами угодников Аллаха, так как они указывают на достоинство.

Правителю правоверных Али, да будет доволен им Аллах, были дарованы такие чудеса, которые не были дарованы другим. У него значительный послужной список и ведение джихада, которого нет у других. Он вырыл рвы и разжег в них огонь, затем бросил в них тех, кто проявил чрезмерство по отношению к нему или был убежден в части из того, во что были убеждены чрезмерствующие многобожники относительно семьи пророка и некоторых других личностей. Он больше кого бы то ни было из сподвижников отдалялся от многобожия и больше всех проявлял суровость по отношению к многобожникам, и дошло до того, что он сжег их в огне.

Так же и `Умар ибн аль-Хаттаб, несмотря на те караматы, которые были дарованы ему, был самым далеким из сподвижников от многобожия и от путей, ведущих к нему.

Они являются лучшими людьми, которым были дарованы караматы, но это им не прибавило ничего, кроме твердости в единобожии и суровости по отношению к многобожникам.

Сказал Аллах Своему пророку Мухаммаду ﷺ: «**Придерживайся того, что внушено тебе в откровении. Воистину, ты — на прямом пути**» (Сура аз-Зухруф 43 Аят). Поэтому каждому необходимо искать истину в Коране и в размышлении о нем, поистине – это является прямым путем, и не обращать внимание на то, что разукрасили шайтаны, посредством чего обольстились те, кто обольстились из этой Уммы и до них.

Слова его: «*и сообщи им то, что они обязаны делать, соблюдая право Всевышнего Аллаха в отношении их*» – из исполнения обязательных предписаний установленным образом и запрета переходить границы, которые Аллах установил в запретном и дозволенном. Все дела входят в определение имана (веры), в противовес ашаритам. Дозволенным является только то, что дозволил Аллах, запретным – то, что Аллах запретил, а религией – только то, что Он установил.

Кто ухватился за Ислям – который заключается в единобожии и искреннем поклонении – и дозволил то, что дозволил Аллах, запретил то, что запретил Аллах, стал приказывать это и вести ради этого джихад, тот исполнил свою обязанность, а Аллах оказывает поддержку.

Слова его: «*Клянусь Аллахом, если Аллах наставит посредством тебя хотя бы одного человека на путь истинный, то это будет для тебя лучше, чем обладание красными верблюдами*» – в этих словах указание на дозволенность клясться муфтию, когда он дает фатву.

Красные верблюды считались самым дорогим имуществом у арабов, и в этих словах побуждение к совершению призыва к Аллаху и делать мольбы наставить на прямой путь того, кому пожелал этого Аллах, для

того, чтобы призывающий получил это великое достоинство посредством наставления на прямой путь тех, кто последовал ему. Поэтому необходимо не проявлять халатность в получении этой дорогой цели, а Аллах оказывает поддержку[18].

[18] Сказал Али ибн Худейр: «Путь пророческого призыва, как он пришел в жизнеописании пророка:

1) исправление вероубеждения, распространение единобожия и борьба против многобожия во всех его проявлениях;

2) исправление методологии и источников, на которые опираются, на Коран, Сунну, единогласное мнение, приведение аналогии в понимании предшественников, и забота о доказательствах и оставление фанатизма к определенным личностям и мазхабам;

3) распространять призыв к предшествующим пунктам;

4) выявлять истину, и отречение от многобожников и тагутов, и отстранение от них, чтобы отличились ряды;

5)проявлять терпение на этом пути по мере сил;

6)затем оказание помощи, когда Аллах приготовит такую группу, которая будет посвящена только истине и не будет у них мирских целей;

7) а после - ведение джихада».

Глава 6

РАЗЪЯСНЕНИЕ СМЫСЛА ЕДИНОБОЖИЯ И СВИДЕТЕЛЬСТВА «لا اله الا الله»

Комментарии:

Разъяснение смысла единобожия и свидетельства «لا اله الا الله» – это из присоединения указателя к тому на то, что он указывает, так как единобожие – это и есть смысл этих великих слов. Это проясняется тем, что привел автор из Аятов и хадисов в этой главе, ведь в ней дополнительное объяснение и разъяснение того, что могло быть не ясно, а также установление довода над теми, кто ошибся в понимании смысла слов «لا اله الا الله» из числа невежд и еретиков.

Сказал Всевышний:

«**Те, к кому они взывают с мольбой, сами ищут близости к своему Господу, пытаясь опередить других**»

(Сура аль-Исра, 57 Аят)

Комментарии:

Т.е. те, к которым взывают многобожники с мольбами из числа тех, кто не властен избавить от вреда или принести его, как ангелы, пророки, праведники, Иса, его мать и аль-`Узейр. Религией всех их было единобожие, в отличие от тех, кто взывает к ним с мольбами, помимо Аллаха. Аллах описал их следующими словами: «**Сами ищут близости к своему Господу, пытаясь опередить других**» – они желают приблизиться к Аллаху посредством искреннего поклонения Ему, подчинения Ему в том, что Он приказал, и оставления того, что Он запретил.

Самое великое средство приближения – это единобожие, с которым Аллах послал Своих посланников и вменил им в обязанность действовать согласно ему и призывать к нему. Вот то, что приближает их к Аллаху, т.е. к Его прощению и довольству, и про это Он сказал своими словами: «**Они надеются на Его милость и страшатся мучений от Него**» (Сур аль-Исра, 57 Аят). Они надеются только на Него и не страшатся никого, помимо Него, и это и есть исповедование единобожия Его, ведь это удерживает их от совершения многобожия и вызывает у них желание милости Аллаха и бегство от Его наказания. Взывающий же к ним с мольбами перевернул все с ног на голову и стал требовать от них то, что они отвергают из многобожия по отношению к Аллаху, заключающегося в их обращении к тем, кому они взывают помимо Аллаха, и об этом слова Аллаха: «**В День воскресения они отвергнут**

ваше поклонение» (Сура Фатыр, 14 Аят). «**А когда люди будут собраны, они станут их врагами и будут отвергать их поклонение**» (Сура аль-Ахкаф, 6 Аят). В этих словах опровержение тем, кто утверждает, что многобожие многобожников заключалось только в поклонении идолам.

Посредством этого Аята стало ясно, что Аллах порицает тех, кто взывает помимо Него еще к кому-то из числа ангелов, пророков, праведников и тех, кто меньше их по рангу, и что мольба, обращённая к мертвым и отсутствующим для получения блага или избавления от вреда, является большим многобожием, которое Аллах не прощает, и что это противоречит тому, на что указали слова искренности – «لا اله الا الله». Поразмышляй же над этим великим Аятом, и тебе станет ясен смысл единобожия и то, что противоречит ему из многобожия. Поистине, этот Аят был ниспослал в отношении тех, кто поклонялся ангелам, Исе, его матери и аль-`Узейру. Именно они подразумеваются в словах Аллаха: «**Скажи: «Взывайте к тем, кого вы считаете богами наряду с Ним. Они не властны отвратить от вас беду или перенести ее на другого**»» (Сура аль-Исра, 56 Аят).

Затем Всевышний разъяснил, что эти многобожники противоречат тем, к кому они взывают в их религии, сказал Аллах: «**Те, к кому они взывают с мольбой, сами ищут к своему Господу близости, пытаясь опередить других**» (Сура аль-Исра, 57 Аят). Он вынес вперед «объекта действия», так как такая форма изложения указывает на ограничение, т.е. они сами ищут только к своему Господу близости, а не к кому-то помимо Него. Самое великое средство приближения к Аллаху – это единобожие, с которым Аллах послал Своих пророков и посланников, и ради которого Он сотворил все творения.

Из средств приближения к Нему – это обращение к Нему посредством Его имен и качеств, как сказал Аллах: «**У Аллаха — самые прекрасные имена. Посему взывайте к Нему посредством их**» (Сура

аль-Араф, 180 Аят), - и как это пришло в азкарах (поминаниях), переданных от пророка ﷺ, в которых он обращался с помощью них, как слова его: «*О Аллах, поистине, я прошу Тебя, поскольку Тебе воздаётся хвала, и нет никого достойного поклонения, кроме Тебя, у Которого нет сотоварища. Всемилостивый, о Создатель небес и земли, о Обладатель величия и Почитаемый, о Живой, о Вечносущий, поистине, я прошу Тебя о Рае и прибегаю к Тебе от Огня!*». И слова его: «*О Аллах, поистине, я обращаюсь с просьбами к Тебе, потому, что я свидетельствую, что Ты – Аллах и нет никого достойного поклонения, кроме Тебя, Одного, Вечного, Который не рождал и не был рожден, и не был Ему равным никто*». А также многие другие праведные дела, с которыми не смешалось многобожие, являются средством приближения к Аллаху.

Приближение к Аллаху осуществляется посредством того, что Он любит и чем Он доволен, а не посредством того, что Он ненавидит и не приемлет из многобожия, от которого Он очистил Себя словами: «**Аллах пречист и далек от тех, кого они приобщают в сотоварищи!**» (Сура ат-Тур, 43 Аят). «**Пречист Аллах, и я не являюсь одним из многобожников**» (Сура Юсуф, 108 Аят), - и словами, в которых Он порицает тех, кто взял себе заступников: «**Они поклоняются наряду с Аллахом тому, что не причиняет им вреда и не приносит им пользы. Они говорят: «Они — наши заступники перед Аллахом». Скажи: «Разве вы можете поведать Аллаху такое на небесах и на земле, чего бы Он не знал?». Пречист Он и превыше тех, кого вы приобщаете в сотоварищи**» (Сура Юнус, 18 Аят). И также многие другие Аяты с подобным смыслом упомянуты в Коране, в которых Он приказывает Своим рабам очищать поклонение для Него и запрещает поклоняться кому-то помимо Него, за что Он наказывает очень сильно, как это произошло с общинами, которые отвергли посланников и не приняли того с чем они пришли из единобожия и запрета на совершение многобожия. За это Аллах наслал на них те наказания, которые наслал,

как это произошло с народом Нуха, Ада, Самуда и им подобными. Поистине, они ослушались посланников в том, что они приказывали им из единобожия, и ухватились за свое многобожие, они сказали Нуху: «**Мы видим, что ты — такой же человек, как и мы. Мы также видим, что за тобой пошли только самые ничтожные из нас, но даже они последовали за тобой, не поразмыслив**» (Сура Худ, 27 Аят). Сказали Худу: «**О Худ! Ты не показал нам ясного знамения, и мы не станем отрекаться от наших богов ради твоих слов. Мы не уверуем в тебя**» (Сура Худ, 53 Аят). Сказали Солиху: «**О Салих! Прежде ты был нашей надеждой. Неужели ты запрещаешь нам поклоняться тому, кому поклонялись наши отцы**» (Сура Худ, 62 Аят). И сказали Шуайбу: «**Они сказали: «О Шуейб! Неужели твой намаз повелевает нам отречься от того, чему поклонялись наши отцы, или распоряжаться нашим имуществом не так, как мы того хотим?**» (Сура Худ, 87 Аят).

Так поразмысли же над тем, что рассказал Аллах Всевышний в Своем Писании о том, к чему призывали все посланники, и что Он сделал с теми, кто их ослушался. Поистине, Аллах установил посредством Корана довод над каждым многобожником вплоть до Судного Дня.

Что же касается того, что передано от ибн Мас`уда, который сказал: «*Джиннам поклонялись, затем эти джинны приняли Ислям*», - в другой версии: «*Люди поклонялись джиннам, затем джинны приняли Ислям, а люди продолжали придерживаться своей религии*», - я говорю, что это не противоречит тому, что предшествовало, ведь этот Аят – довод против каждого, кто взывает к кому-то из праведников наряду с Аллахом, как сказал Шейхуль Ислям ибн Теймия, да помилует его Аллах, относительно этого Аята: «Все эти мнения являются истинными. Поистине, Аят включает в себя каждого, чьим божеством был тот, кто поклонялся одному Аллаху, все равно, были ли это ангелы, джинны или люди».

Слова Всевышнего:

«**Вот Ибрахим сказал своему отцу и народу: «Воистину, я не имею отношения к тому, чему вы поклоняетесь, кроме Того, Кто сотворил меня. Воистину, Он поведет меня прямым путем». Он сделал это (свидетельство о том, что нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха) словом, пребывающим в его потомстве, чтобы они могли вернуться на прямой путь**»

(Сура аз-Зухруф, 26-27 Аяты)

Комментарии:

Под «**словом**» в Аяте, по единогласному мнению обладателей знания, подразумевается свидетельство, что нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха. Возлюбленный Аллаха выразил это свидетельство его смыслом, которое был вложен в него, и что от него хотели. Отрицание в словах свидетельства он выразил словами: «**Воистину, я не имею отношения к тому, чему вы поклоняетесь**», - а утверждение в них выразил словами: «**кроме Того, Кто сотворил меня**». Он ограничил поклонение на одном Аллахе и отверг его от всех помимо Него своим отречением от этого. Как же прекрасно это толкование для этих слов « لا اله الا الله» и как же оно велико!

Сказал ибн Касир относительно слов Аллаха «**Он сделал это (свидетельство о том, что нет божества, кроме Аллаха) словом, пребывающим в его потомстве**»: «Это слово заключается в поклонении одному Аллаху, у Которого нет сотоварищей, и в оставлении поклонения всем, помимо Него, из идолов, и это и есть смысл слов «لا اله الا الله», которые Ибрахим оставил своим потомкам, за которыми следуют те из них, кого

Аллах наставил на прямой путь из потомков Ибрахима, мир ему: «**чтобы они могли вернуться на прямой путь**» - т.е. к этим словам. Сказал Икрима, Муджахид ад-Даххак, Катада, ас-Судди и другие относительно слов Аллаха «**Он сделал это (свидетельство о том, что нет божества, кроме Аллаха) словом, пребывающим в его потомстве**»: «Т.е. слова « لا اله الا الله». И среди его потомков не переставали быть те, кто произносил их».

Слова Всевышнего:

«**Они признали господами помимо Аллаха своих первосвященников и монахов, а также Мессию, сына Марьям**»

(Сура ат-Тауба, 31 Аят)

Комментарии:

Под первосвященниками подразумеваются ученые, а под монахами усердно поклоняющиеся служители. Смысл этого Аята разъяснил посланник Аллаха `Адию ибн Хатиму, когда он пришел к нему, будучи уже принявшим Ислям, и прочитав этот Аят, сказал: «*Они ведь не поклонялись им*». Посланник Аллаха ﷺ ответил: «*Разве они не запрещали им дозволенное и не разрешали им запретное, а те последовали им в этом. Это и есть их поклонение им*». Это сообщение передал Имам Ахмад, ат-Тирмизи, посчитав цепочку его передатчиков хорошей, Абд ибн Хумейд, ибн Аби Хатим и ат-Табарани различными путями. Сказал ас-Судди: «*Они последовали за советами мужчин и отбросили Писание Аллаха себе за спины, поэтому Всевышний сказал*: «**А ведь им было велено поклоняться только одному Богу, кроме которого нет иного божества. Он превыше того, что они приобщают в сотоварищи!**» (Сура ат-Тауба, 31 Аят)».

Слова его: «**а также Мессию, сына Марьям**» – т.е. взяли его господом, поклоняясь ему помимо Аллаха, Аллах же Всевышний говорит: «**Вот сказал Аллах: «О Иса, сын Марьям! Говорил ли ты людям: «Примите меня и мою мать двумя богами наряду с Аллахом»?». Он сказал: «Пречист Ты!»** - до слов «**Я не говорил им ничего, кроме того, что Ты мне велел: «Поклоняйтесь Аллаху, моему**

Господу и вашему Господу». Я был свидетелем о них, пока находился среди них. Когда же Ты упокоил меня, Ты стал наблюдать за ними. Воистину, Ты — Свидетель всякой вещи» (Сура аль-Маида, 116-117Аяты). Кто поразмышляет над смыслом этих Аятов, тому прояснится смысл слов «لا اله الا الله», и разъяснится ему единобожие, которое отвергла большая часть тех, кто притязает на знание в наше время и до него из числа поздних последователей этой Уммы. Невежество о нем распространилось после того как миновали первые три лучших века, тогда произошло чрезмерство по отношению к могилам семьи пророка и остальных праведников, и были построены над их могилами мавзолеи и мечети. И так это все распространилось, и увеличилась фитна, связанная с многобожием, которое противоречит единобожию, когда появилось чрезмерство по отношению к мертвым и возвеличивание их, посредством поклонения им.

Из-за этих вещей, в которые впали многие, благое стало чем-то порицаемым, а порицаемое благим. Новшество стало сунной, а сунна нововведением. И выросла на этом молодежь и постарели старцы. Сказал посланник Аллаха: «*Ислям пришел чуждым, и он вернётся чуждым, как и пришел. Туба - для чуждых, которые соблюдают набожность когда люди стали порочными*». В другой версии этого хадиса сказано: «*Которые исправляют то, что испортили* люди».

Слова Всевышнего:

«**Среди людей есть такие, которые приобщают к Аллаху равных и любят их так же, как любят Аллаха**»

(Сура аль-Бакара, 165 Аят)

Комментарии:

Равные – это подобные и схожие, как это сказал ибн Касир и другие толкователи Корана.

Кто направил что-то из поклонения не Аллаху, стремясь к ним или страшась их, то он тем самым приобщил Аллаху равного, так как он сделал его соучастником Аллаху в том, что заслуживает только Всевышний.

Сказал ибн аль-Кайийим, да помилует его Аллах: «Поэтому, кто сделает Аллаху сотоварищей в особой любви, тот будет тем, кто совершил такое многобожие, которое Аллах не прощает, как сказал Аллах: «**Среди людей есть такие, которые приобщают к Аллаху равных и любят их так же, как любят Аллаха. Но те, которые уверовали, любят Аллаха сильнее**» (Сура аль-Бакара, 165 Аят).

Правильное мнение относительно смысла этого Аята заключается в том, что верующие любят Аллаха сильнее, чем многобожники любят своих божеств. И уже предшествовало, что любовь верующих к их Господу не подобна любви к творению, как и их Возлюбленный не подобен никому другому». Конец цитаты ибн аль-Кайийима.

Я говорю: «Такое же мнение было у Муджахида относительно этого Аята».

Сказал Шейхуль Ислям ибн Теймия, да помилует его Аллах: «Кто обратится не к Аллаху в удовлетворении своих нужд или избавлении от

печали, он непременно должен быть любимым им и любовь к нему - это основа в этом».

Я говорю: «Кто полюбил наряду с Аллахом кого-то еще, тот не отверг то, что отвергли слова «لا اله الا الله» из многобожия, и не утвердил то, что они утвердили из единобожия, напротив, он сделал сотоварища Аллаху в Его божественности».

Уже же было разъяснено, что божественность (обожествление) – это поклонение. Отрицание этого от всех помимо Аллаха и утверждение одному Аллаху во всех его проявлениях – это и есть смысл слов «لا اله الا الله», как это уже предшествовало.

В Сахихе Имама Муслима передается, что пророк ﷺ сказал:

«*Кто сказал, что нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха, и проявил неверие в то, чему поклоняются помимо Аллаха, того кровь и имущество являются запретными. А расчет его будет у Аллаха*»

Комментарии:

В Муснаде Имама Ахмада от Абу Малика передается этот хадис с такими словами, что он слышал, как посланник ﷺ говорил людям: «*Кто уединил Аллаха и проявил неверие в то, чему поклоняются помимо Аллаха, того кровь и имущество являются запретными. А расчет его будет у Аллаха*».

Это достоверный хадис, и в нем заключается смысл слов Аллаха: «**Кто не верует в тагута, а верует в Аллаха, тот ухватился за самую надежную рукоять**» (Сура аль-Бакара, 256 Аят). Самая надежная рукоять – это слова «لا اله الا الله».

Тагут – это шайтан, и то, что он приказывает из поклонения не Аллаху. Это сказал ибн Касир.

Сказал ибн аль-Каййим: «Это все то, относительно чего раб переходит свою границу из числа тех, кому поклоняются, за кем следуют и кому подчиняются»

Кто не проявил неверие в тагута, тот не произнес слова «لا اله الا الله» таким образом, который бы принес ему пользу, ведь не проявив неверие в тагута, человек не ухватится за них.

Первая часть слов «لا اله الا الله» содержит в себе отрицание тагута, посредством частицы отрицания «لا», так как она отрицает божественность от всех помимо Аллаха, а это и есть проявление неверие

в тагута, если человек произнесет это со знанием и убежденностью, как это уже предшествовало.

Слова Его: «**а верует в Аллаха**» - это смысл слов «الا الله», так как иман (вера) – это проявление искренности и очищение поклонения одному Аллаху, как сказал Всевышний: «**Воистину, чистая вера может быть посвящена только одному Аллаху**» (Сура аз-Зумар, 3 Аят). «**Поклоняйся же Ему, очищая перед Ним веру**» (Сура Гафир, 65 Аят). И подобные этим Аяты, в которых Аллах разъясняет основу имана (веры) и Исляма, которая заключается в отрицании многобожия и очищении поклонения для одного Аллаха.

Эти слова (слова свидетельства «لا اله الا الله») указывают на отрицание многобожия, отречение от него и на очищение поклонения одному Аллаху, как это уже предшествовало в словах Ибрахима, мир ему: «**Воистину, я не имею отношения к тому, чему вы поклоняетесь, кроме Того, Кто сотворил меня**» (Сура аз-Зухруф, 26-27 Аяты). Смысл этих слов заключается в том, к чему призывали все посланники от первого до последнего, как это уже было упомянуто в Аятах в самом начале этой книги и в других Аятах.

Смысл этих великих слов – которые различают между неверием и верой – стал неясным для многих людей, из-за чего они стали полагать, что они указывают только на единобожие в господстве (таухид ар-рубубия), и что это смысл этих слов такой, как это понял аль-Аш`ари и другие философы. Они сказали, что «илях» (на рус.яз. - «божество») - это тот, кто может создавать из ничего[19].

---

[19] В «Фатхуль Маджид» Абду Ррахман ибн Хасан привел следующие слова ибн Теймии: «Единобожие (таухид), с которым пришли все посланники, содержит в себе утверждение божественности для одного Аллаха, посредством свидетельства, что нет никого достойного поклонения, кроме Него, что не поклоняются никому,

помимо Него, что уповают только на него, проявляют дружелюбие и враждебность только ради Него, и что все деяния совершают только ради Него. А это в свою очередь содержит утверждение того, что Он сам утвердил для себя из имен и качеств. Сказал Аллах Всевышний: «**Ваш Бог — Бог Единственный. Нет божества, кроме Него, Милостивого, Милосердного**» (Сура аль-Бакара, 163 Аят). «**Аллах сказал: «Не поклоняйтесь двум богам, ибо есть только один Бог. Меня одного бойтесь»**» (Сура ан-Нахль, 51 Аят). «**У того, кто молится наряду с Аллахом другим богам, нет в пользу этого никакого довода. Его счет хранится у его Господа. Воистину, неверующие не преуспеют**» (Сура аль-Муъминун, 117 Аят). «**Спроси тех посланников, которых Мы отправили до тебя, сделали ли Мы помимо Милостивого других богов, которым можно поклоняться?**» (Сура аз-Зухруф, 45 Аят).

Он сообщил, что каждый пророк призывал свой народ к поклонению одному Аллаху, у Которого нет сотоварищей. Сказал Аллах: «**Прекрасным примером для вас были Ибрахим и те, кто был с ним. Они сказали своему народу: «Мы отрекаемся от вас и тех, кому вы поклоняетесь вместо Аллаха. Мы отвергаем вас, и между нами и вами установились вражда и ненависть навеки, пока вы не уверуете в одного Аллаха»**» (Сура аль-Мамтахана, 4 Аят). И сказал о многобожниках: «Когда им говорили: «**Нет божества, кроме Аллаха», — они превозносились и говорили: «Неужели мы откажемся от наших богов ради одержимого поэта?»**» (Сура ас-Саффат 35-36 Аяты).

Под единобожием не подразумевается простое утверждение единобожия в господстве (рубубии), что представляется в убеждении, что один Аллах сотворил этот мир, как это думают философы и суфисты. Они полагают, что если они утвердят это с доказательством, то они утвердят высшую цель единобожия. И если они засвидетельствуют об этом и предадутся полностью этому, то они предались полностью высшей цели единобожия.

Поистине, если человек признает те качества, которые заслуживает Господь Всевышний, и очистит Его от всего того, что не имеет отношения к Нему, и признает, что Он единственный является создателем всякой вещи, - он не станет единобожником, пока вместе с этим не засвидетельствует, что нет никого достойного поклонения, кроме одного Аллаха, и пока не станет поклоняться одному Аллаху. Бог (илях) – это тот, кого обожествляют и кому поклоняются, а не тот, кто способен творить. Если толкователь даст толкование слову бог (илях), как

тот, кто может создавать, и будет убежден, что это самое главное качество бога, и посчитает утверждение этого таухида пределом таухида, как это делают философы, передавая это от Абу аль-Хасана аль-Аш`ария и его последователей, то тогда они не знают сути таухида, с которым Аллах послал своих посланников. Поистине, мушрики-арабы признавали, что Аллах единственный создатель каждой вещи, но они все равно были многобожниками. Сказал Аллах: «**Большая часть их верует в Аллаха, приобщая к Нему сотоварищей**» (Сура Юсуф, 106 Аят). Группа из саляфов сказала: «Когда их спрашивают, кто создал небеса и Землю, они отвечали: «Аллах», - но вместе с этим поклонялись не Ему.

Сказал Всевышний: «**Скажи: «Кому принадлежит земля и те, кто на ней, если только вы знаете?». Они скажут: «Аллаху». Скажи: «Неужели вы не помяните назидание?»**» - до Его слов: «**До чего же вы обмануты!**» (Сура аль-Муъминун, 84-89 Аяты). Не каждый, кто признал, что Аллах Всевышний является Господом всякой вещи и ее создателем, поклоняется только Ему, взывает только к Нему, надеется только на Него, страшится только Его, проявляет дружелюбие и враждебность только ради Него, подчиняется Его посланникам и приказывает то, что Он приказал и запрещает то, что Он запретил.

Большинство многобожников признавали, что Аллах является создателем всякой вещи, но и утверждали заступников, которых они придавали Ему в сотоварищи и делали их Ему равными. Сказал Аллах: «**Или же они взяли себе заступников помимо Аллаха? Скажи: «А если они не владеют ничем и не разумеют?». Скажи: «Аллаху принадлежит заступничество целиком»**» (Сура аз-Зумар, 43-44 Аяты). «**Они поклоняются наряду с Аллахом тому, что не причиняет им вреда и не приносит им пользы. Они говорят: «Они — наши заступники перед Аллахом». Скажи: «Разве вы можете поведать Аллаху такое на небесах и на земле, чего бы Он не знал?»**. Пречист Он и превыше тех, кого вы приобщаете в сотоварищи» (Сура Юнус, 18 Аят). «**Вы явились к Нам одинокими, какими Мы сотворили вас в первый раз, и оставили позади себя то, чем Мы вас наделили. Мы не видим с вами ваших заступников, которых вы для себя считали сотоварищами Аллаха. Связи между вами разорваны, и покинуло вас то, что вы утверждали**» (Сура аль-Анам, 94 Аят). «**Среди людей есть такие, которые приобщают к Аллаху равных и любят их так же, как любят Аллаха**» (Сура аль-Бакара, 165 Аят).

Этот вид единобожия признавали многобожники-арабы и не только они, как сказал Аллах Всевышний: «**Если ты спросишь у них, кто сотворил их, они непременно скажут: «Аллах»**» (Сура аз-Зухруф, 87 Аят). «**Если ты спросишь их: «Кто сотворил небеса и землю?». — они непременно скажут: «Их сотворил Могущественный, Знающий»**» (Сура аз-Зухруф, 9 Аят). «**Скажи: «Кто одаряет вас уделом с неба и земли?...**» до слов «...**Кто управляет делами?» Они скажут: «Аллах»**» (Сура Юнус, 31 Аят). «**Скажи: «Кому принадлежит земля и те, кто на ней, если только вы знаете?»**» до слов «**Они скажут: «Аллах». Скажи: «До чего же вы обмануты!»**» (Сура аль-Муъминун, 84-89 Аяты).

Но признание этого вида единобожия не ввело их в Ислям, так как они отрицали единобожие в поклонение, другими словами единобожие в просьбах (таляб) и намерениях (касд), как Аллах поведал это из призыва посланников: «**Мы послали Нуха к его народу, и он сказал: «О мой народ! Поклоняйтесь Аллаху, ибо нет у вас другого божества, кроме Него»**» (Сура аль-Араф, 59 Аят). «**Мы отправили к адитам их брата Худа. Он сказал: «О мой народ! Поклоняйтесь Аллаху, ибо нет у вас другого божества, кроме Него. Неужели вы не устрашитесь?»**» на что они ему ответили: «**Неужели ты пришел к нам для того, чтобы мы поклонялись одному Аллаху и отреклись от того, чему поклонялись наши отцы?**» (Сура аль-Араф, 65-70 Аяты). «**Помяни брата адитов. Вот он предостерег свой народ среди барханов, хотя перед ним и позади него уже были предостережения: «Не поклоняйтесь никому, кроме**

Поэтому из числа их (философов и суфистов) последователей были те, кто совершали земные поклоны солнцу, луне, звездам, обращались к ним с мольбами, посвящали им посты и жертвоприношения, приближаясь к ним, а затем говорили: «это не является многобожием! Многобожие будет лишь тогда, когда я буду убежден, что эти творения управляют мной! Когда же я их делаю причиной и посредниками, это не является многобожием!» Но, как известно в религии Ислям по необходимости – это является многобожием». Конец цитаты ибн Теймии».

Аллаха! Воистину, я боюсь, что вас постигнут мучения в Великий день»» (Сура аль-Ахкаф, 21 Аят). «**Поклоняйтесь Аллаху и не приобщайте к Нему сотоварищей**» (Сура ан-Ниса, 36 Аят). «**А ведь им было велено лишь поклоняться Аллаху, служа ему искренне, как ханифы**» (Сура аль-Баййина, 5 Аят). «**А ведь им было велено поклоняться только одному Богу, кроме которого нет иного божества. Он превыше того, что они приобщают в сотоварищи!**» (Сура ат-Тауба, 31 Аят). «**Скажи: «Мне велено лишь поклоняться Аллаху и не приобщать к Нему сотоварищей. К Нему я призываю, и к Нему предстоит возвращение»**» (Сура ар-Раъд, 36 Аят).

Аятов, разъясняющих этот вид таухида – который отрицают многие люди – больше, чем их можно было бы сосчитать. Также в хадисе, переданном Му`азом, сказано: «*Право Аллаха на его рабов – чтобы они поклонялись Ему и не придавили Ему в сотоварищи ничего*». И об этом хадисе мы уже говорили.

К этому виду единобожия призывал посланник Аллаха ﷺ, вел джихад с творениями из-за него, сражался с теми, кто не признавал его и брал в плен их детей и жен, и этот джихад продолжался на протяжении трех веков, пока не появилось многобожие, связанное с проявлением чрезмерства по отношению к мертвым и строительством мечетей и гробниц на могилах.

Это имело повсеместный характер, и то, во что они впали из этого многобожия, заставило их забыть то, ради чего они были созданы, и к чему их призывали посланники, поэтому стали отрицать этот вид единобожия те, кто отверг его из этой Уммы. Они взяли себе многобожие вместо единобожия, следуя в этом по пути тех, кто был до них из числа врагов посланников.

Вся хвала принадлежит одному Аллаху за разъяснение этого единобожия, после того как оно было скрыто. Какая же это милость! Нет

более величественней неё для тех, кто познал её, принял её, стал исповедовать её как религию, полюбил её и стал призывать к ней! А Аллах единственный оказывает содействие

И какая же потеря это для того, кто отверг его и стал враждовать с теми, кто практикует его, каким является положение большинства последователей различных общин и этой Уммы. Просим Аллаха милости и благополучия, как в этой жизни, так и в последней жизни[20].

---

[20] Сказал Али ибн Худейр: «Современная проблема: «Непременно нужно проявлять неверие в современных тагутов подобно выдуманным судам, все равно будь они местные, региональные или мировые, также проявлять неверие в тагутские правительства подобно правителям многобожникам – от них нужно отрекаться и враждовать с ними – также проявлять неверие в законодательные парламентские заседания, а также в тагутские средства массовой информации и тому подобное. Невозможно чтобы что-то называлось саляфитским и суннитским призывом или причисляемым к Ахлю-Сунна Валь-Джамаа или же с Ахлю-Хадис, не уделяя огромное внимание проявлению неверия в тагута, разбору этого вопроса и повторения его постоянно, днем и ночью».

Разъяснению этой главы посвящены все остальные главы этой книги

Комментарии:

Мухаммад ибн Абдуль Ваххаб, да помилует его Аллах, упомянул в последующих главах то, что подробно разъясняет единобожие, и то, что ему противоречит; то, что приближает к многобожию и является причиной его, а также разъяснил положение саляфов, как они отдалялись от многобожия в поклонении и как сильно порицали его и вели джихад ради этого.

Эта книга, несмотря на небольшой размер, собрала в себе разъяснение единобожия, в незнании, в требовании и размышлении о котором нет никому оправдания. Также в этой книге содержится опровержение сторонникам страстей во всех их проявлениях. Тот, кто запомнит наизусть эту книгу и будет держать её в уме, увидит это. Этой книги будет достаточно для опровержения всех нововведенцев, так поразмышляй же над ней и ты обнаружишь это, и указание на это еще придет, с позволения Аллаха, в последующих главах.

Глава 7

НОШЕНИЕ КОЛЬЦА, ШНУРКА И ТОМУ ПОДОБНОГО ДЛЯ ИЗБАВЛЕНИЯ ОТ БЕДЫ ИЛИ ЕЁ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ ШИРКОМ

Комментарии:

То есть, для избавления от беды, когда она уже произошла, и предотвращение её до того, как она произошла, с условием, что таким будет намерение при их ношении. Связывание сердца с этими вещами для избавления от беды, которая произошла, и от той, которая еще не произошла – относительно этого хадисы ясно говорят, что это является проявлением многобожия по отношению к Аллаху[21].

---

[21] Сказал Али ибн Худейр: «Автор хотел этой главой разъяснить, что ношение кольца и нити для избавления от бед или их предотвращения является из многобожия, и оно делится на два вида:

1) Когда носят кольцо и тому подобное и имеют убеждение, что они сами по себе избавляют от бед – это считается большим многобожием. Причина того, что это большое многобожие, кроется в том, что они тем самым убеждены, что есть другой создатель помимо Аллаха, Аллах же говорит: «**Есть ли наряду с Аллахом другой творец**?» (Сура Фатыр, 3 Аят). Смысл Аята в том, что нет создателя помимо Аллаха. И это относится к многобожию в господстве.

2) Когда их носят, но имеют убеждение, что это всего лишь причина, а Аллах Тот, Кто избавляет и защищает в действительности – это считается малым многобожием. Условием этого вида является то, чтобы было установлено, что это действие не является причиной, как со стороны шариата, так и со стороны быта. К примеру, шариатские причины: мед и вода зам-зам, - поистине, достоверно известно со стороны шариата, что они являются причиной излечения. Бытийные причины – это те причины, которые опытным путем были установлены (что они в большинство случаев являются причиной для излечения и избавления).

Подобно кольцу и нитям есть много других вещей:

1) магнитный браслет. Его вещают на колено или голень и думают, что он спасает от ревматизма;

2) когда кладут шкуру крокодила или волка в дом или магазин для защиты от сглаза – это относится к этому виду многобожия;

3) когда кладут Мусхаф в дом или машины для защиты от сглаза или беды;

4) повторение Аятов с убеждением, что они привлекают клиентов (это как пример, в действительности, прочтение любых Аятов, на которые шариат не указал, что они являются причиной для получения определённых благ, попадает под это);

5) когда кладут нож под подушку перед сном, также нечто подобное делают по отношению к новорожденному. Возле него кладут что-то железное на протяжении первой недели его жизни для защиты от джиннов;

6) ношение определённых колец для защиты от джиннов;

7) подвешивание подковы для защиты от бед;

8) кожаные браслеты, которые надевают на руку для привлечения блага;

9) некоторые люди убеждены, что обряд обмена обоюдными подарками, а также обручальные кольца у молодожёнов приносят им пользу и любовь;

10) то, что некоторые люди завязывают бороды для защиты от сглаза».

Слова Всевышнего:

«**Скажи: «Видели ли вы тех, к кому вы взываете вместо Аллаха? Если Аллах захочет навредить мне, разве они смогут отвратить Его вред? Или же, если Он захочет оказать мне милость, разве они смогут удержать Его милость?» Скажи: «Достаточно мне Аллаха. На Него одного уповают уповающие»**»

(Сура аз-Зумар, 38 Аят)

Комментарии:

Сказал Мукатиль ибн Сулейман: «*Пророк спросил их, а они промолчали, так как они не имели подобных убеждений относительно них*»[22].

Я говорю: Если их божества, к которым они взывают помимо Аллаха, не имеют силы избавить от вреда, предписанного Аллахом Своему рабу или не в состоянии удержать ту милость, которую Он ниспослал Своему Рабу, то из этого непременно следует, чтобы один только Аллах был вашим божеством.

Всевышний также упомянул подобный вопрос от Ибрахима, мир ему, который он задал тому, кто препирался с ним относительно Аллаха:

[22] Сказал Абду Ррахман ибн Хасан в «Фатхуль Маджид»: «Они обращались к ним с мольбами как к посредникам и заступникам, а не как тем, кто сам может избавить от вреда и ответить на мольбу попавшего в трудное положение. Они знали, что это сделать может только Аллах, как сказал Аллах Всевышний: «**Все блага, которые вы имеете, — от Аллаха. И если вас касается беда, то вы громко зовете Его на помощь. Когда же Он избавляет вас от беды, то некоторые из вас начинают приобщать сотоварищей к своему Господу**» (Сура ан-Нахль, 53-54 Аяты)».

«**Не знаешь ли ты о том, кто спорил с Ибрахимом относительно его Господа, поскольку Аллах даровал ему царство? Ибрахим сказал ему: «Мой Господь — Тот, Кто дарует жизнь и умерщвляет». Он сказал: «Я дарую жизнь и умерщвляю». Ибрахим сказал: «Аллах заставляет солнце восходить на востоке. Заставь же его взойти на западе». И тогда тот, кто не уверовал, пришел в замешательство. Аллах не ведет прямым путем несправедливых людей**» (Сура аль-Бакара, 258 Аят).

Аллах установил довод над многобожниками тем, что аннулирует их многобожие по отношению к Аллаху и приравнивание Его с кем-то в поклонении посредством приведения примера и другими способами, как сказал Аллах: «**О люди! Приводится притча, послушайте же ее. Воистину, те, кому вы поклоняетесь помимо Аллаха, не сотворят и мухи, даже если они объединятся для этого. Если же муха заберет у них что-нибудь, они не смогут отобрать у нее это. Слаб тот, кто добивается, и тот, от кого он добивается!**» (Сура аль-Хаджж, 73 Аят).

«**Те, которые взяли себе покровителей и помощников помимо Аллаха, подобны пауку, соткавшему себе жилище. Воистину, самое непрочное жилище — это жилище паука. Если бы они только знали! Воистину, Аллах знает всех тех, кому они поклоняются помимо Него (или знает, что те, кому они поклоняются помимо Него, являются ничем). Он — Могущественный, Мудрый**» (Сура аль-Анкабут, 41-43 Аяты).

«**А те, к кому они обращаются с молитвами вместо Аллаха, не могут ничего сотворить, тогда как сами они были сотворены. Они мертвы, а не живы, и не знают они, когда будут воскрешены**» (Сура ан-Нахль, 20-21 Аяты).

Упомянул ибн Касир относительно этого Аята то, что передал ибн Аби Хатим от Кейса ибн аль-Хаджаджа, от Ханаша ас-Сан`ани, от ибн `Аббаса, от пророка ﷺ, что он сказал: «*Храни (память об) Аллахе, и Он будет хранить тебя, храни (память об) Аллахе и ты обнаружишь Его перед собой. Если (захочешь) попросить (о чем-либо), проси Аллаха, если (захочешь) обратиться за помощью, обращайся за ней к Аллаху, и знай, что если (все люди и джинны) соберутся вместе, чтобы принести тебе пользу, они принесут её лишь в той мере, что было предопределено тебе Аллахом, и если соберутся они вместе, чтобы нанести тебе вред, они навредят тебе лишь в той мере, что было предопределено тебе Аллахом, ибо перья уже подняты, а страницы высохли. И знай, что терпение (приводит) к победе, радость (приходит на смену) скорби, а облегчение (приходит на смену) затруднению*».

`Имран ибн Хусайн, да будет доволен им Аллах, рассказывал: «Однажды Пророк ﷺ увидел одного человека с медным кольцом на руке и спросил его: «Что это такое?» Человек ответил: «Я ношу его, чтобы меня не постигла слабость (вахина)». Пророк ﷺ сказал:

«*Немедленно сними его, ибо оно лишь увеличивает твою слабость. Поистине, если ты умрёшь с этим кольцом на руке, то никогда не достигнешь счастья*»

Этот хадис передал Имам Ахмад в своем «Муснаде» с иснадом, в котором нет проблем.

Комментарии:

Слова его «*увидел одного человека*» - в другой версии этого хадиса, которую привел аль-Хаким, говорится: «Я зашел к пророку ﷺ, и на моей руке было медное кольцо, на что посланник Аллаха ﷺ сказал: «*Что это такое?*» - и так до конца хадиса. Неопределенный человек в передаче Имама Ахмада – это `Имран, сам передатчик этого хадиса.

Слова его: «*Что это такое?*» - очевидно, что эти слова были сказаны в качестве порицания.

Слова его «*чтобы меня не постигла слабость* (вахина)» - Абу ас-Са`адат сказал: «Слабость (вахина) – это сустав (или нерв) который поражает плечо или всю руку, и от этого читают заклинание (рукъю). Также было сказано, что это болезнь, которая поражает предплечье и эта болезнь постигает только мужчин». Поистине, он ﷺ запретил это по причине того, что этот человек думал, будто оно оберегает его от этой

болезни и избавляет от нее, поэтому пророк ﷺ приказал ему снять его и сообщил, что оно не прибавляет ему ничего, кроме слабости.

Поистине, с совершающим многобожие поступают противоположно его намерениям, ведь он связал свое сердце с тем, что не приносит ему пользу и не избавляет его от вреда. И если так поступают из-за медного кольца, то что ты думаешь о том, что больше этого и хуже? Как, например, то, что совершают некоторые из поклонения могилам, гробницам, тагутам и так далее, как это понятно для того, у кого есть хоть немного разума.

Сказал Мухаммад ибн Абдуль Ваххаб: «В этих словах есть доказательство на слова некоторых сподвижников, что малое многобожие является большим грехом, чем большие грехи, и что оно не оправдывается по невежеству, исходя из слов пророка ﷺ: «*Поистине, если ты умрёшь с этим кольцом на руке, то никогда не достигнешь счастья*». Счастье – это триумф, успех и благополучие.

Он же приводит хадис `Укбы ибн `Амира о том, что Пророк ﷺ сказал:

«*Тому, кто повесил на себя амулет - да не даст Аллах благого конца ему, а тому, кто повесил на себя раковину, да не даст Аллах убежища*». В другой версии этого хадиса говорится: «*Кто повесил на себя амулет, тот совершил многобожие*»

Комментарии:

В этом хадисе прямо говорится, что вешание амулетов является многобожием. Многобожием это является из-за того, что тот, кто их вещает, желает избавления от того, что причиняет ему вред, и привлечения того, что приносит ему пользу. Также это противоречит полноте искренности и очищению (ихлясу), которое является смыслом слов «لا اله الا الله», так как сердце искреннего не обращает внимания для получения блага или устранения зла на кого-то помимо Аллаха, как это уже предшествовало в словах Аллаха: «**Чья религия может быть прекраснее религии того, кто покорил свой лик Аллаху, творя добро**» (Сура ан-Ниса, 125 Аят). Полнота единобожия может быть только при условии оставления этого. Это является очень большим проступком и грехом, хоть это и является из проявления малого многобожия.

Если это скрылось от некоторых сподвижников (да будет доволен ими Аллах) во времена пророчества, то почему это не может скрыться от тех, кто меньше их своим знанием и верой во много раз? Особенно после того, как произошли всякого рода нововведения и многобожие, как об этом упомянуто в достоверных хадисах, указание на которые уже предшествовало. Это также разъясняет смысл слов «لا اله الا الله»: поистине, они отрицают все проявления многобожия, как малое многобожие, так и

большое, как сказал Всевышний: «**Аллах засвидетельствовал, что нет никого достойного поклонения, кроме Него, а также ангелы и обладающие знанием. Он поддерживает справедливость. Нет божества, кроме Него, Могущественного, Мудрого**» (Сура Аль Имран, 18 Аят).

Слова его: «*да не даст Аллах благого конца ему*» - это мольба против него, как и слова его: «*да не даст Аллах убежища*» - т.е., да не даст ему Аллах спокойствия и покоя.

Ибн Абу Хатим передал, что Хузейфа, увидев на руке одного человека шнурок от лихорадки, сорвал его и прочитал следующий Аят: «**Не верует большая часть из них в Аллаха без того, чтобы не приобщать к Нему сотоварищей!**»
(Сура Юсуф, 106 Аят)

Комментарии:

Слова его: «*увидев на руке одного человека шнурок от лихорадки, сорвал его и прочитал следующий Аят:* ***«Не верует большая часть из них в Аллаха без того, чтобы не приобщать к Нему сотоварищей!»*** - в этих словах доказательство на то, что это является многобожием, а также на то, что сподвижники аргументировали Аятами, которые были ниспосланы относительно большого многобожия, на малое многобожие, так как оно входит в общее понятие многобожия, которое было запрещено во многих Аятах и хадисах, как обобщенным смыслом, так и частным. И ведь ты уже знаешь, что малое многобожие противоречит полноте искренности и очищения (ихлясу)[23].

[23] Сказал АбдуРрахман ибн Хасан в «Фатхуль Маджид»: «Передал Ваки` от Хузейфы с иснадом, в котором нет проблем, что он зашел к больному, навестить его, и дотронулся до его руки и нащупал на ней веревку, затем сказал: «Что это такое?» - он сказал: «Мне прочитали на нее заклинание». Тогда Хузейфа порвал её и сказал: «Если ты бы умер, а она была на тебе, то я не стал бы совершать по тебе молитву». Затем АбдуРрахман ибн Хасан сказал: «В этом содержится порицание подобных вещей, даже если человек будет убежден, что это является всего лишь причиной. Причины можно использовать только те, которые позволил Аллах и Его посланник, вместе с тем, что ты не опираешься на них (а уповаешь на Аллаха). Что же касается амулетов, ниток, талисманов и тому подобного из того, что вешают невежды, то это является одним из проявлений многобожия, которое в обязательном порядке необходимо порицать и устранять, как словом, так и делом, даже если их владелец не позволил это».

Если подобное происходило в лучшие века, и пророк ﷺ боялся этого для своих сподвижников, как упоминание этого уже предшествовало в его словах: «*Самое страшное чего я боюсь для вас – это малое многобожие*», – то как можно быть в безопасности от того, что не произойдет то, что больше этого (т.е. большое многобожие)?

Из-за сильного невежества (распространившегося со временем) относительно сути многобожия люди впали в то, что хуже того, во что впали многобожники-арабы и все остальные во времена невежества (джахилии), как указание на это уже предшествовало.

Дошло до того, что некоторые ученые в наше время стали сильно осуждать тех, кто порицает большое многобожие – тем самым они и сподвижники стали полной противоположностью друг другу. Сподвижники порицали даже малое проявление многобожия, а они осуждают тех, кто порицает большое многобожие.

Они считают воспрещение совершать это многобожие – нововведением и заблуждением. Точно таким же было отношение общин с их пророками и посланниками, и тому, с чем они были посланы из единобожия Аллаха Всевышнего, очищения поклонения одному Аллаху и из запрета на совершение многобожия. И с этим же Аллах Всевышний отправил последнего из посланников – Мухаммада ﷺ, как до него Он отправлял с этим посланников. Эти поздние перевернули с ног на голову то, к чему посланник Аллаха ﷺ призывал многобожников-арабов и всех остальных.

Они стали помогать всеми силами тому, что он ﷺ запретил из многобожия, и стали всеми средствами отвергать единобожие, с которым он был послан. Поистине, когда он ﷺ сказал курейшитам: «*Скажите слова* «لا اله الا الله» *и вы преуспеете*», - они понимали смысл этих

слов, для чего они установлены, и что ими желают, поэтому они сказали: «**Неужели он обратил богов в Единственного Бога? Воистину, это — нечто удивительное!**» (Сура Сад, 5 Аят). «**Когда им говорили: «Нет божества, кроме Аллаха», — они превозносились и говорили: «Неужели мы откажемся от наших богов ради одержимого поэта?»** (Сура ас-Саффат, 35-36 Аяты).

В Сахихе аль-Бухари, а также в других сборниках хадисов, передается вопрос `Ираклия, который он задал Абу Суфьяну о пророке. Он спросил его: «*Что он приказывает вам?*» Абу Суфьян ответил: «*Поклоняйтесь одному Аллаху, не придавайте Ему сотоварищей и оставьте то, что говорили ваши отцы. Также он приказывает нам совершать молитву, выплачивать милостыню, придерживаться целомудрия и поддерживать родственные связи*».

Глава 8

О ТОМ, ЧТО ПРИШЛО ОТНОСИТЕЛЬНО ЗАКЛИНАНИЙ И АМУЛЕТОВ

В «Сахихе» аль-Бухари и Муслима приводится хадис Абу Башира аль-Ансари, да будет доволен им Аллах, о том, что он неоднократно сопровождал Посланника Аллаха ﷺ в его поездках, и пророк ﷺ посылал гонца с приказом:

«*Чтоб ни в коем случае на шеях верблюдов не были оставлены ожерелья из обветшалой тетивы или просто ожерелья, которые не были бы сорваны*»

Комментарии:

Сказал автор, да помилует его Аллах: «*Глава о том, что пришло относительно заклинаний и амулетов*» - т.е. из запрета того, что является недозволенным из этого.

Слова его: «*посылал гонца с приказом*» - гонец – это Зейд ибн Хариса, как это передал аль-Харис ибн Абу Усама в своем «Муснаде», об этом упомянул ибн Хаджар аль-`Аскаляни.

Люди во времена джахилии, когда тетивы их луков изнашивались, меняли их на новые, а старые вешали на животных, с убеждением, что они избавляют животное от сглаза, поэтому пророк ﷺ приказал сорвать тетивы, которые были на верблюдах.

Слова его: «*или просто ожерелья*» - это может быть сомнением со стороны передатчика. Абу Дауд передал это сообщение так: «*и не оставив любое ожерелье*», - т.е. без частицы или, которая указывает на

сомнение. Исходя из этого предания Абу Дауда частица «или» несет смысл частицы «и».

Сказал аль-Багави в своей книге «Шарх ас-сунна»: «Имам Малик объяснил приказ пророка ﷺ сорвать ожерелья тем, что они были от сглаза. Объясняется это так: они завязывали эти тетивы и подвешивали ожерелья и амулеты, полагая, что они защитят их от неприятностей, поэтому пророк ﷺ запретил им это, и сообщил, что они не могут избавить ни от чего из повелений Аллаха». Конец цитаты аль-Багави.

Сказал Абу `Убейда: «Они вещали тетивы на верблюдов для того, чтобы их не постиг сглаз, поэтому пророк ﷺ приказал их убрать и сообщил им, что они (тетивы) ни от чего не избавляют».

Ибн Мас`уд, да будет доволен им Аллах, рассказывал: «Я слышал, как Посланник Аллаха ﷺ сказал:

«*Поистине, заклинания, амулеты и приворот являются многобожием*»

Этот хадис передали Ахмад и Абу Дауд.

Комментарии:

Аба Дауд передал этот хадис с такими словами: «Зейнаб, жена ибн Мас`уда, рассказывала, что он увидел на её шее нитку и спросил: «Что это за нитка?!» «Я сказала: «Это нитка, на которую читали для меня заклинания». Он взял и порвал эту нитку, а затем сказал: «Поистине, семья Абду Ллаха не нуждается в многобожии! Я слышал, как посланник Аллаха ﷺ говорил: «*Поистине, (запретное) заклинание*[24]*, амулеты и приворот – являются многобожием*»».

---

[24] Сказал Али ибн Худейр: «Заклинания, со стороны решения относительно них, делятся на два вида:

1) дозволенные заклинания, и это шариатские заклинания, которые состоят из Корана и молитв. Доказательство этому – хадис, переданный Муслимом: «*Нет проблем в заклинаниях, если в них не содержится многобожие*».

Условия шариатских заклинаний:

1) чтоб они были из Корана и молитв, пришедших в шариате;

2) чтоб они произносились лишь на арабском языке;

3) чтобы были убеждены, что это всего лишь причина, а Аллах воздействует;

4) чтобы на них не уповали, а уповали на Аллаха: «**На Аллаха только уповайте, если вы являетесь верующими**» (Сура аль-Маида, 23 Аят);

5) чтобы чтецы не были из числа фокусников и шарлатанов.

2) запретные заклинания, и они считаются многобожием. Это те заклинания, которые не из Корана и шариатских молитв. На это указывает обобщённость слов

Сказал Мухаммад ибн Абдуль Ваххаб: «Однако, если амулет будет из Корана, то некоторые саляфы сделали в этом послабление. Другие же не сделали послаблений и посчитали это тоже запретным, и среди них был ибн Мас`уд». Конец его цитаты.

Целью является разъяснить, что эти вещи относятся к многобожию, хоть и являются скрытными. Посланник Аллаха ﷺ и его сподвижники запрещали все подобные вещи из-за совершенства их знания о смысле, на который указываются слова «لا اله الا الله» из отрицания, как малого многобожия, так и большого, ведь в этих вещах присутствует связывание сердца не с Аллахом для избавления от вреда и привлечения блага.

Сейчас же повсеместный характер имеет место то, что хуже этого во много раз. Кто понял эти вещи, которые упомянуты в последних двух приведенных хадисах, тот понял, что произошло из того, что является хуже всего этого, как разъяснение этого уже предшествовало.

В этом хадисе также разъяснение того, как сподвижники посланника Аллаха ﷺ предостерегали от многобожия и проявляли суровость в порицании его, хоть оно будет из малого многобожия, то оно все равно хуже, чем большие грехи, и доказательство на это уже предшествовало в предыдущей главе.

в хадисе: «*Поистине, (запретное) заклинание, амулеты и привораживание являются многобожием*»».

Абду Ллах ибн `Украйм передал следующие слова Пророка ﷺ:

«*Кто привязался к чему-то, тот вверяется этому*»

Этот хадис передали Ахмад и ат-Тирмизи.

Комментарии:

Слова его: «*Кто привязался к чему-то, тот вверяется этому*» - привязывание бывает сердцем, от чего уже произрастают слова и дела. Под привязыванием подразумевается отворачивание сердца от Аллаха к чему-то помимо Него, относительно чего имеют убеждение, что оно приносит пользу или избавляет от зла, как это уже предшествовало в разъяснении других хадисов этой главы и в предыдущей главе.

Это действие противоречит словам Всевышнего: «**Кто покорит свой лик Аллаху, совершая добро, тот получит награду от своего Господа. Они не познают страха и не будут опечалены**» (Сура аль-Бакара, 112 Аят). Если это будет из малого проявления многобожия, то это противоречит полноте единобожия (когда эта вещь, с которой он связал свое сердце, будет взята всего лишь в качестве причины). Если это будет из большого многобожия (когда имеют убеждения, что эти амулеты сами по себе воздействуют), подобно поклонению мертвым, мавзолеям, тагутам и тому подобное, то это проявление неверия в Аллаха, выход из религии, и с ним уже недействительны все слова и деяния человека.

Слова его: «*тот вверяется этому*» - т.е. Аллах вверит его тому, с чем он связал свое сердце помимо Аллаха. А кого Аллах вверит кому-то, тот заблудится и погибнет.

Сказал Имам Ахмад: «Рассказал нам Хишам ибн аль-Касим, рассказал нам Абу Саид аль-Муаддаб, рассказал нам тот, кто слышал

`Ата аль-Хурасани, который сказал: «Я сказал Вахбу ибн Мунаббиху, когда он делал обход вокруг Каабы: «Расскажи мне хадис, который я сохраню от тебя в этом месте и будь кроток». Он сказал: «Хорошо. Внушил Аллах Всевышний Дауду: «О Дауд, клянусь Моим могуществом и величием, кто бы из рабов не стал искать у Меня убежища помимо остальных творений, что я узнаю из его намерений, которого окружат семь небес со всеми их обитателями и семь Земель со всеми её обитателями, кроме как Я дарую ему выход из этой ситуации. И, клянусь Моим могуществом и величием, не станет искать раб из моих рабов убежища у творения помимо Меня, что я узнаю из его намерений, кроме как Я оборву все причины для него и разверзну землю у него под ногами, а затем Мне нет дела, в каком ущелье он погибнет».

Доказательство этому есть в Коране, как слова Аллаха: «**А кто приобщает сотоварищей к Аллаху, тот словно падает с неба, и птицы подхватят его, или же ветер забросит его в далекое место**» (Сура аль-Хаджж, 31 Аят). Так поразмышляй же над этим.

Амулеты — это то, что вешают на детей, чтобы уберечь их от сглаза. Если они представляют собой Аяты из Корана, то некоторые из салафов позволяли носить их, а некоторые не разрешали этого, считая запретным. Одним из тех, кто запрещал носить подобное, был Ибн Мас`уд, да будет доволен им Аллах.

Ахмад передал следующие слова Рувайфи`: «Посланник Аллаха ﷺ сказал мне:

«О Рувайфи`, возможно, ты проживешь долгую жизнь. Поэтому передай всем, что если кто будет заплетать бороду, носить ожерелье из обветшалой тетивы, либо очищаться от экскрементов навозом животных или костями, то, поистине, Мухаммад непричастен к нему»

Комментарии:

Слова его: «*возможно, ты проживешь долгую жизнь*» - так и произошло, он прожил долгую жизнь, как сообщил пророк ﷺ, да будет доволен им Аллах.

Слова его: «*Поэтому передай всем, что если кто будет заплетать бороду*» - сказал аль-Хаттаби: «Что касается запрета его на плетение бороды, то это было объяснено двумя способами:

1) по причине того, что многобожники так поступали во время ведения войны. Они заплетали свои бороды. И это относится к украшениям не арабов: они отращивали бороды и заплетали их. Сказал Абу ас-Са`адат: «Они это делали, проявляя тем самым гордость и самолюбование»;

2) смысл этого действия был в лечении волос, чтобы они стали более густыми и кудрявыми». Конец цитаты аль-Хаттаби.

Я говорю: «Это похоже на то, что делают многие, отращивая концы усов, чтобы потом их заплетать. В хадисе, переданном Зейдом ибн Аркамой, говорится, что посланник Аллаха ﷺ сказал: «*Кто не укорачивает свои усы, тот не из нас*». Этот хадис передал Имам Ахмад, ан-Насаи и ат-Тирмизи, который сказал, что он достоверный.

И в Сахихе аль-Бухари и Муслима передается следующий хадис: «*Противоречьте многобожникам. Укорачивайте усы и отпускайте бороды*». Этот хадис указывает на обязательность этого. И упомянул ибн Хазм единогласное мнение, что это является обязанностью. Поэтому необходимо запрещать это».

Слова его: «*носить ожерелье из обветшалой тетивы*» - в этих словах то, что уже предшествовало, что это является многобожием из-за того, с какой целью они вещали их на животных и не только на них.

Слова его: «*либо очищаться от экскрементов навозом животных или костями, то, поистине, Мухаммад непричастен к этому человеку*» - в этом есть указание, что это и то, что было упомянуто до этого является из больших грехов, так как слова его: «*то, поистине, Мухаммад непричастен к этому человеку*», указывают на это. Что касается слов ан-Навави относительно этих слов – «*то, поистине, Мухаммад непричастен к этому человеку*» - т.е. непричастен к его действиям, то это объяснение далекое от истины, так как местоимение возвращается к вопросительному местоимению «кто».

Что касается очищения экскрементами и костями, то запрет на это пришел в достоверных хадисах, как это известно. И из этих хадисов то, что передал Имам Муслим в своем «Сахихе» от ибн Мас`уда, от пророка ﷺ, который сказал: «*Не очищайтесь после испражнения ни помётом, ни костями, ибо они являются провизией ваших братьев из числа джиннов*». Также передал ибн Хузейма и ад-Даракутни от Абу Хурейры, который сказал: «*Он ﷺ запретил очищаться костями или пометом*», - и добавил: «*Поистине, они не очищают*». Исходя из этого хадиса, очищение ими не действительно, как это ясно из мнения Имама Ахмада.

Са`ид ибн Джубайр сказал:

«*Тот, кто сорвал с человека амулет, подобен тому, кто освободил раба*»

Передал это сообщение Ваки`.

Комментарии:

Подобные сообщения у обладателей знания имеют положение восходящих к пророку ﷺ, так как подобные вещи по своему мнению не говорят, и, исходя из этого – этот хадис является мурсалем[25], т.е. отосланным хадисом, ведь Са`ид ибн Джубейр – это табиин.

Исходя из этого сообщения, является обязательным запрещать вешать амулеты и также обязательно побуждать срывать их. В этом сообщении также указание на то, что уже предшествовало, что это является проявлением многобожия, а также разъяснение положения саляфов, да будет доволен ими Аллах, как они уделяли большое значение запрету многобожия, как малого, так и большого.

Когда же усилилась чуждость религии в последние годы этой Уммы, порицание подобных вещей и того, что хуже этого, стало из самых порицаемых вещей, даже для тех, кто причисляет себя к знанию, как это не секрет.

---

[25] Хадис мурсаль — это хадис, в иснаде которого пропущен сподвижник, как если табиин говорит, что Посланник Аллаха ﷺ сказал то-то или поступил так-то, или при Посланнике ﷺ поступили таким-то образом.

Также Ваки` передал, что Ибрахим ан-Наха`и сказал:

«*Они запрещали любой амулет, будь то Аяты Корана или нет*»

Комментарии:

Слова его: «*Они запрещали*» - он имел в виду учеников ибн Мас`уда, как `Алькама, аль-Асвад, Абу Ваиль, аль-Харис ибн Сувейд, `Убейда ас-Сальмани, Масрук, ар-Раби` ибн Хусейм, Сувейд ибн Гъафаля и остальные, которые являлись предводителями табиинов.

Что касается амулетов из Корана, то запрещать их необходимо по трем причинам:

1) так как они попадают под общий запрет на амулеты;

2) то, что это является причиной, из-за которой начнут вешать те амулеты, которые не из Корана, что в итоге приведет к отсутствию порицания их (так как внешне не всегда их можно различить);

3) из-за того, что подвешивание Корана является причиной пренебрежения им, ведь, поистине, надевший на себя его непременно будет с ним заходить в отхожее место и так далее.

Сказал автор, да помилует его Аллах:

«Заклинания – это то, что называют заговорами. По поводу заклинаний имеется свидетельство того, что некоторые из них не относятся к многобожию, поскольку Посланник Аллаха ﷺ позволил пользоваться заклинаниями против сглаза и укуса ядовитого животного или насекомого.

Что касается приворота, то говорят, что он, якобы, заставляет женщину полюбить мужа, а мужчину — полюбить жену»

Комментарии:

Сказал ибн Хаджар: «*Приворот – это то, что совершали жены, чтобы заставить мужа полюбить её, и это является одной из разновидностей колдовства*». А Аллах знает лучше.

Глава 9

КТО ИСПРАШИВАЕТ БЛАГОСЛОВЕНИЯ У ДЕРЕВЬЕВ, КАМНЕЙ И ТОМУ ПОДОБНЫХ ВЕЩЕЙ

Комментарии:

Слова его: «*и тому подобных вещей*» - как определённые участки земли, могилы, мавзолеи и так далее.

«**Кто испрашивает**» - это условное предложение, ответ на которое опущен, но подразумевалось там – кто испрашивает благословение у деревьев, камней и тому подобных вещей, тот придает Аллаху сотоварищей[26].

---

[26] Сказал Али ибн Худейр: «Испрашивание благодати (бараката) бывает или шариатским путем, или путем совершения многобожия, или совершения нововведения:

1) что касается испрашивания благодати, в которой присутствует многобожия, то это делится на два вида:

1) Испрашивание благодати посредством совершение поклонения, и оно также делится на два подвида:

а) поклонение, связанное с делами;

б) поколение, связанное с убеждениями,

Что касается поклонения связанного с убеждениями, то это когда имеют убеждение относительно чего-то, что оно само дает благодать. Это является большим многобожием.

Что же касается поклонения связанного с делами, то это когда чему-то приносят жертвоприношение, обращаются с мольбами, непрерывно пребывают (совершают и`тикаф) или совершают обход (таваф) для получения благодати. Все это является большим многобожием.

2) испрашивание благословение посредством чего-то. Это заключается в том, когда возле чего-то приносят жертву Аллаха или совершают возле чего-то молитву Аллаху. Также к этому относится то, когда обтираются обо что-то, как

об колоны заповедной мечети или Каабы для получения благодати. Это относится к малому многобожия.

2) нововведенческое испрашивание благодати. Это как целование Корана с целью получить благодать. Что касается поцелуя с целью возвеличивания, то некоторые ученые позволили это. Также к этому относится убеждение некоторых людей, что если он пожениться в пятницу, то будет больше благодати и что если заключить брак в мечети тоже будет благодать. Это относится к нововведениям.

3) установленные шариатом вещи для получения благодати:

1) получение благословение от сущностей, и это относится к посланнику Аллаха при его жизни;

2) слова и дела, при совершении которых раб получает благо и благодать, как чтение Корана и мученическая смерть, которая является причиной для прошения грехов;

3) некоторые благословенные места. Благодать с них получают посредством направления к ним, как заповедная мечеть, мечеть пророка и мечеть аль-Акса, в них благие дела увеличиваются;

4) благословенные времена. Искать подобные промежутки и совершать благие дела в них, установлено шариатом, как месяц Рамадан, десять дней месяца Зуль-Хиджа, запретные месяца, пятница;

5) благословенная пища, как мед, вода зам-зам. Пить зам-зам с надеждой на исцеление от болезней дозволено, также и с черным тмином».

Всевышний Аллах сказал:

«Не видели ли вы аль-Лят и аль-`Уззу, и еще третью – Манат? Неужели у вас – потомки мужского пола, а у Него - потомки женского пола? Это было бы не справедливым распределением. Они – всего лишь имена, которыми нарекли их вы и ваши отцы, относительно которых Аллах не ниспослал никакого доказательства. Они следуют только предположениям и тому, чего желают души, хотя верное руководство от их Господа уже явилось к ним»

(Сура ан-Наджм, 19-20 Аяты)

Комментарии:

Эти три идола являлись самыми большими идолами у живших во времена невежества (джахилии) на западе аравийского полуострова.

Аль-Лят принадлежал жителям Таифа и арабам, проживающим по соседству. Аль-`Узза принадлежал Курейшитам и племени бану Кинана. Манат принадлежал племени бану Хиляль. Ибн Хишам сказал, что этот идол был у племени Хузейлитов и племени Хуза`а.

Аль-Лят с одной буквой «т» - так прочитала большая часть чтецов. Ибн `Аббас, ибн аз-Зубейр, Муджахид, Хумед, Абу Салих и Варш читали с двумя буквами «т» - аль-Лятт.

Что касается первого чтения, то аль-А`маш сказал: «*Аль-Лят был назван так от слова «илях», а аль-`Узза от «аль-Азиз»*».

Сказал ибн Касир: «Аль-Лят представлял собой белый камень с надписями. В Таифе для него был сооружен дом с завесами, в котором были свои жрецы. аль-Лята почитатели жители Таифа, т.е. племя ас-

Сакиф и жители прилегающих территорий. Они гордились своим (выдуманным) божеством перед остальными арабами, за исключением курейшитов, как об этом сказал ибн Хашим». Конец цитаты ибн Касира.

Что касается второго чтения, то ибн `Аббас сказал: «*Это был человек, который растирал ячмень и замешивал его с водой (готовил кашу) для паломников, когда же он умер, то люди стали обожествлять его могилу и поклоняться ему*». Это упомянул аль-Бухари.

Я говорю: «Нет противоречия между тем, что они поклонялись скале, на которой он растирал ячмень, и тем, что они поклонялись его могиле после его смерти».

Что касается же аль-`Уззы, то ибн Джарир сказал: «Аль-`Узза был деревом, возле которого многобожники соорудили дом с завесами. Он находился в Нахле, между Меккой и Таифом. Аль-`Уззе поклонялись курейшиты. Во время битвы при Ухуде Абу Суфьян выкрикнул: «*У нас есть аль-`Узза, а у вас аль-`Уззы нет*». На что Посланник Аллаха ﷺ сказал сподвижникам: «*Скажите (им): «Аллах — наш Покровитель, а у вас нет Покровителя»*».

Соответствие этого Аята с этой главой заключается в том, что поклонение многобожников аль-`Уззе, аль-Ляту и Манату заключалось в обращении сердец к ним с желанием получить то, что они надеялись получить посредством их благодати (бараката), как получение благ или избавления от зла, и так они стали идолами, которым поклоняются помимо Аллаха. Это произошло из-за сильного заблуждения многобожников и порочности их суждений, как сказал Аллах Всевышний: «**Они поклоняются помимо Аллаха тому, что не может ни принести им пользу, ни причинить им вред. Неверующий является помощником против своего Господа**» (Сура аль-Фаркан, 55

Аят). Поклонение могилам, деревьям и камням было многобожием многобожников, и то же самое произошло, и даже то, что хуже этого, в последние времена этой общины[27].

---

[27] Сказал Абду Ррахман ибн Хасан в «Фатхуль Маджид»: «Соответствие этого Аята с главой проявляется с той стороны, что идолопоклонники имели убеждение, что они могут получить благодать (баракат) от них посредством возвеличивания их, обращения с мольбами к ним, уповая на них для получения того, что они желали получить от них из-за их благодати и заступничества. Испрашивание благодати от могил праведников – как аль-Лят, аль-`Узза, Манат и у деревьев и камней – относится к поступкам этих многобожников вместе и их идолами. Кто совершает подобные поступки или имеет убеждение относительно могилы, камня или дерева (что они сами наделяют благодатью), тот подобен тем, кто поклонялся этим идолам в том, что они совершили по отношению к ним из многобожия».

Абу Вакид аль-Лейси рассказывал: «Вместе с Посланником Аллаха ﷺ мы отправились в Хунайн. В то время мы были новообращёнными мусульманами, недавно отказавшимися от неверия, а у многобожников был Лотус, у которого они собирались для своих обрядов, развешивая на нём своё оружие, и которое называли Зат Анват. Так вот, когда мы проезжали мимо подобного Лотуса, то сказали: «О Посланник Аллаха ﷺ, сделай и нам Зат Анват — такой же, как и у них». На что посланник Аллаха ﷺ ответил нам:

«*Аллах Велик! Это всё пути! Клянусь Тем, Кому принадлежит моя душа, вы попросили то же, что попросили у Мусы сыны Израиля: «Сделай и нам божество — такое же, как и у них». Он сказал: «Поистине, вы — народ невежественный!». Поистине, вы непременно последуете по путям тех, кто был прежде вас!*»

Этот хадис передал ат-Тирмизи и назвал его достоверным.

Комментарии:

Его слова: «*мы отправились в Хунайн*» - Хунейн – это название известной долины на востоке Мекки. В этом месте посланник Аллаха ﷺ сразился с племенем Хавазин, как сказал Аллах: «**Аллах одарил вас победой во многих местах и в день Хунейна, когда вы радовались своей многочисленности, которая ничем вам не помогла**» (Сура ат-Тауба, 25 Аят). Это сражение и то, что в нем происходило известно для историков и знатоков военных походов. В нем была получена победа, взято их имущество и в пленен попали их женщины и дети, как об этом повествует Благородный Аят: «**Потом Аллах ниспослал спокойствие**

Своему Посланнику и верующим, ниспослал воинов, которых вы не видите, и подверг мучениям тех, кто не верует. Таково возмездие неверующим» (Сура ат-Тауба, 26 Аят).

Слова его: «В то время мы были новообращёнными мусульманами, недавно отказавшимися от неверия» - он имеет в виду жителей Мекки, которые совсем недавно приняли Ислям, поэтому от них скрылось эта разновидность многобожия, которая упомянута в хадисе, в противовес тем, кто уже давно принял Ислям.

Слова его: «*У многобожников был Лотус, у которого они собирались для своих обрядов*» - т.е. для поклонения ему, возвеличивания и испрашивания благословения у него, так как они верили, что он приносит благодать (баракат).

Слова его: «*Так вот, когда мы проезжали мимо подобного Лотуса, то сказали: «О Посланник Аллаха ﷺ, сделай и нам Зат Анват — такой же, как и у них»*» - как у них, т.е. как у многобожников. Они думали, что если пророк ﷺ сделает им его, то будет дозволено взять его для получения благодати для тех, кто убежден относительно них (что они являются всего лишь причиной, а Аллах Тот, Кто дает благодать[28]).

Слова его: «*На что посланник Аллаха ответил нам: **«Аллах Велик!»***» - возвеличивая тем самым Аллаха Всевышнего от того, что у Него есть сотоварищ в поклонении, которое является Его правом на Его рабов, как сказал Аллах: «**Искренне обрати свой лик к религии, будучи ханифом и не будь одним из многобожников**» (Сура Юнус, 105 Аят). «**Обрати свой лик к правой вере**» (Сура ар-Рум, 43 Аят). «**Обрати свой**

[28] Сказал Мухаммад ибн Абдуль Ваххаб: «Многобожие в этом действии может быть как малым, так и большим, поэтому сподвижники не стали вероотступниками (т.е. потому, что то, что они попросили, было из проявления малого многобожия)».

лик» означает: искренне посвящай поклонение и очищай его для Одного Аллаха. Многобожие же противоречит этому. Кто такой ханиф – уже предшествовало объяснение этому.

Последние два Аята и Аяты с подобным им смыслам содержат в себе единобожие, на которое указывают слова «لا اله الا الله» отрицанием и утверждением, как это уже объяснялось.

Кто обратился своим сердцем не к Аллаху для получения блага или избавления от зла, тот совершил многобожие. Коран целиком посвящен утверждению этой великой основы, которая является основой религии Ислям, помимо которой Аллах не принимает ни от кого другой религии.

Слова его: «*Это всё пути*» - т.е. пути, которые противоречат Его религии, которую Аллах Всевышний установил.

Слова его: «*Клянусь Тем, Кому принадлежит моя душа*» - поклялся пророк ﷺ этим для усиления этого сообщения и для придания важности ему; «*вы попросили то же, что попросили у Мусы сыны Израиля*» - он ﷺ сообщил, что испрашивание благословение у деревьев делает их тем самым божествами, поэтому он сравнил их слова со словами сынов *Израиля*: «***Сделай и нам божество — такое же, как и у них***». Из этого хадиса стало ясно, что связывание (сердца) с деревьями, камнями и тому подобным для испрашивания благословения (бараката) посредством них, является многобожием в поклонении, подобно многобожию идолопоклонников.

Слова его: «*Поистине, вы непременно последуете по путям тех, кто был прежде вас!*» - т.е. иудеев и христиан. И это произошло в этой Умме, как об этом он ﷺ сообщил. Они последовали по пути тех, кто был до них, т.е. иудеев и христиан, как это упомянуто в достоверных хадисах, как хадис: «*Поистине, станете вы следовать обычаям живших до вас пядь за пядью и локоть за локтем, и (дело дойдёт до того, что) если они*

проникнут в нору ящерицы, то и вы обязательно последуете за ними!» Мы спросили: «*О посланник Аллаха, (ты имеешь в виду) иудеев и христиан?*» – и он сказал: «*А кого же ещё?*»».

Глава 10

О ЖЕРТВОПРИНОШЕНИИ НЕ АЛЛАХУ

Всевышний Аллах сказал:

Скажи: «Воистину, моя молитва и мое жертвоприношение, моя жизнь и моя смерть посвящены Аллаху, Господу миров, у Которого нет сотоварищей. Это мне велено, и я являюсь первым из мусульман».

(Сура аль-Анам, 162—163 Аяты)

Комментарии:

Сказал ибн Касир: «Всевышний приказывает ему сообщить многобожникам, которые поклоняются не Аллаху и совершают жертвоприношения не Ему, что он ﷺ очищает и посвящает свою молитву и жертвоприношение одному Аллаху, так как многобожники поклоняются идолам и приносят жертвоприношения им, поэтому Аллах приказал ему противоречить им и отойти от того, что они совершают, а также обратиться своим намерением, устремлением и решительностью на очищение поклонения для Аллаха Всевышнего». Конец цитаты ибн Касира.

Пятикратная молитва является самой великой обязанностью в Исляме после произнесения двух свидетельств.

Слова его «*моя молитва*» включают в себя как обязательные, так и желательные молитвы. Все молитвы являются поклонением. Молитва включает в себя два вида мольб (дуа): мольба-просьба (дуа мас`аля) и мольба-поклонение (`ибада). То, что в молитве присутствует из просьб и прошений – это относится к мольбе-просьбе (дуа мас`аля), а то, что содержится из восхвалений, возвеличивания, выражения

благодарности, совершения земных поклонов и поясных поклонов и так далее из столпов и обязательств, то это мольба-поклонение (дуа `ибада). И таковым является исследование, почему она была названа молитвой, так как она содержит в себе два вида мольб, которые в арабском языке и в шариате называются молитвой. Это утвердил ибн Теймия и ибн аль-Кайийм.

Слова его: «*мое жертвоприношение*» - сказал Муджахид, что речь идет о жертвоприношениях, совершаемых в Хадже и `Умре. Передал ас-Саури от ас-Судди, от Саида ибн Джубейра, что имеются в виду все жертвоприношения, и такого же мнения был ад-Даххак[29].

Слова его: «*моя жизнь и моя смерть*» - т.е. то, что я совершу в своей жизни и то, на чем я умру из веры и праведных дел, «*посвященных Аллаху, Господу миров*», искренне для Его Лика, «*у Которого нет сотоварищей. Это мне велено, и я являюсь первым из мусульман*» -

---

[29] Сказал Али ибн Худейр: «Закалывание животного делится на два вида:

1) обычное закалывание;

2) закалывание в качестве обряда и поклонения.

Что касается обычного закалывания, то в основе это дозволенное действие. Обычным закалыванием оно называется из-за того, что посредство него не желают приблизиться к кому-то или возвеличить кого-то.

Закалывание в качестве поклонения, к этому относится закалывание с целью приближения к Аллаху. И это является желательным поступком.

Что же касается закалывания с целью приближения не к Аллаху, то это большое многобожие».

Также он сказал: «Вопрос: делится ли жертвоприношение не Аллаху на малое многобожие и на большое? Ответ: нет. В жертвоприношение нет малого многобожия, так как оно является поклонением и обожествлением, а это может быть только большим многобожием».

первый из мусульман, т.е. из этой общины, как об этом сказали имамы тафсира.

Смысл в том, что этот Аят указал, что дела и поступки раба – как явные, так и скрытые – нельзя направлять что-то из них кому-то помимо Аллаха, кем бы он ни был. Кто же направил что-то из этого не Аллаху, тот впал в то, что отверг Всевышний из многобожия своими словами: «**и я не принадлежу к многобожникам!**» (Сура аль-Анам, 79 Аят). Коран целиком посвящен утверждению единобожия в поклонении Ему и разъяснению его, а также отрицанию многобожия и отречению от него.

Слова Его:

«**Так молись же Господу твоему и (ради Него) закалывай (жертвенных животных)!**»

(Сура аль-Кавсар, 2 Аят)

Комментарии:

Сказал Шейхуль Ислям ибн Теймия: «Он приказал ему, чтобы он совершил этих два поклонения: молитву и жертвоприношение, которые указывают на близость, смиренность, нужду, на хорошие мысли (об Аллахе), на сильную убежденность, на успокоение сердца по отношению к Аллаху, и Его обещание, и все это противоположно состоянию гордецов, надменных и тех, кто считают себя не нуждающимися в Аллахе, которым нет необходимости молиться их Господу, и которые не приносят жертвоприношения из-за страха перед бедностью, поэтому Он объединил эти две вещи в Своих словах: «*Скажи: «Воистину, моя молитва и мое жертвоприношение…»*». Конец цитаты ибн Теймии.

Али, да будет доволен им Аллах, рассказывал: «Посланник Аллаха ﷺ поведал мне четыре вещи:

«*Проклял Аллах того, кто принёс жертву не Ему! Проклял Аллах того, кто проклял своих родителей! Проклял Аллах того, кто предоставил укрытие еретику! И проклял Аллах того, кто изменил границы раздела земли!*»

Этот хадис передал Имам Муслим.

Комментарии:

Слова его: «*Проклял Аллах*» - сказал Абу Са`адат: «Основа проклятия – это удаление и отдаление от Аллаха».

Слова его: «*кто принёс жертву не Ему*»- сказал ибн Теймия: «Слова Аллаха: «**и то, что принесено в жертву не ради Аллаха**» (Сура аль-Бакара, 173 Аят), - очевидно, что это то, что было принесено в жертву не Аллаху, пример этому слова: «Это жертвоприношение тому-то», - и если это будет целью жертвоприношения, то нет разницы было пронесено Его имя или нет. Запрет этого яснее, чем запрет того, что было заколото ради мяса с именем Масиха (Исы ибн Марьяма) и так далее. Также и то, что мы принесли в жертву для того, чтобы приблизиться к Аллаху является чище, чем то, что мы принесли в жертву ради мяса с произнесением имени Аллаха. Если запретным является то, над чем было произнесено имя Масиха и Захры, то запрет того, что было заколото ради Масиха и Захры, и это было целью закалывания, тем более запретно, ведь, поистине, поклонение не Аллаху является большим неверием, чем обращение за помощью (исти`ана) не к Аллаху.

Исходя из выше сказанного, если было совершено жертвоприношение не Аллаху с целью приближения, то это является запретным, даже если при совершении этого было произнесено имя

Аллаха, как это совершает группа из числа лицемеров этой общины, которые приближаются к звездам посредством жертвоприношения, разжигания благовоний (бахура) и так далее. Хоть и жертвоприношение этих вероотступников не является дозволенным (только из-за одного того, что они вероотступники), но нужно упомянуть, что причин, запрещающих это жертвоприношение, уже две (их вероотступничество и то, что это было принесено не Аллаху)». Конец цитаты ибн Теймии. Я говорю: «К этому относится и жертвоприношение джиннам».

Слова его: «*Проклял Аллах того, кто проклял своих родителей!*» - имеется в виду мать и отец, а также деды и бабушки. В «Сахихе» Муслима и аль-Бухари передается хадис, что посланник Аллаха ﷺ сказал: «*Поношение человеком своих родителей относится к числу тягчайших грехов.* Люди спросили*: «Как он может поносить (собственных родителей?)»* Он сказал: *«Так может получиться, если станет один человек поносить отца другого человека, а тот примется ругать его отца и мать!»*

Слова его: «*Проклял Аллах того, кто предоставил укрытие еретику* (محدثا)!» - т.е. приютил у себя и защитил его. Что же касается слова «محدثا», то Абу ас-Са`адат сказал, что его можно прочесть в двух вариантах, исходя из первого прочтения, смысл будет сводиться к тому, кто помог преступнику (нововведенцу и еретику), приютил его, защитил его от его противника и стал преградой между ним и тем, чтобы его наказали. Второе же прочтение несет смысл самого нововведения, и тогда смысл будет заключаться в том, что тот, кто доволен нововведением и помогает ему. Поистине, тот, кто доволен нововведением и согласен с совершающим его и не порицает его, тот тем самым предоставил укрытие этому нововведению.

Сказал ибн аль-Кайийм: «Это является большим грехом, величина которого разнится согласно степени нововведения. Каждый раз, как нововведение будет больше, грех тоже, соразмерно, будет больше».

Слова его: «*И проклял Аллах того, кто изменил границы раздела земли!*» - т.е. указатели границ земли, которые ставят для того, чтоб отличить права компаньонов, когда они разделяют землю и поля между собой. Ибн Асир в книге «ан-Нихая» сказал: «Т.е. указатели земли и ее границы».

Я говорю: «Это происходит тогда, когда убирают указатели, различающие между правом человеком и его компаньона, и присваивается часть из того, что принадлежит компаньону, и это является великой несправедливостью. В хадисе сказано: «*Кто проявит несправедливость, присвоив хотя бы пять земли, будет проваливаться сквозь семь земель (или вокруг его шеи они будут обмотаны) в День воскрешения*». До чего же глупы многие творения, что впадают по причине своего невежества и несправедливости в то, что им вредит как в этой их жизни, так и в последующей, а причина этому – слабость веры в воскрешение и в расчет за дела, а также веры в Рай и Ад. Проси Аллаха милости и прощения, как в этой жизни, так и в последней».

Тарик ибн Шихаб рассказывал, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «*Из-за одной мухи один человек вошёл в Рай, а другой — в Огонь*». Люди спросили: «Как это, о Посланник Аллаха?!» Он ответил:

«*Как-то два человека проездом попали в племя язычников, у которых был идол, мимо которого никому не разрешали пройти, пока он не принесёт ему что-нибудь в жертву. Идолопоклонники сказали одному из путников: «Принеси что-нибудь в жертву!» Он ответил: «Но у меня нет ничего, что я мог бы принести в жертву». Они сказали: «Ну, тогда принеси в жертву хотя бы муху!» Когда он принес в жертву муху, ему было позволено продолжить путь, а затем он попал в Огонь. Затем идолопоклонники сказали другому путнику: «Принеси что-нибудь в жертву!» На это он ответил: «Кроме Аллаха, Всемогущ Он и Велик, я никому и ничего не приношу жертвоприношений!» Ему отрубили голову, и он попал в Рай*»

Этот хадис передал Ахмад.

Комментарии:

Слова его: «Тарик» - это Абу `Абди Ллях Тарик ибн Шихаб аль-Баджали аль-Ахмуси. Сказал Абу Дауд: «Он видел пророка ﷺ, но не слышал от него ничего». Сказал ибн Хаджар: «Если утвердилось, что он видел пророка ﷺ, то он считается сподвижником, и если установлено, что он не слышал от него ничего, то это передача считает мурсалем (отосланным хадисом) от сподвижника, а такое сообщение, по более достоверному мнению, принимается. Умер он, как об этом решительно высказался ибн Хиббан, в 83 г.х..

Слова его: «*Из-за одной мухи*», - т.е. по причине неё.

Слова его: «*Люди спросили: «Как это, о Посланник Аллаха?!»* - они как будто – а Аллах знает лучше – посчитали это незначительным действием, т.е. приближение к идолу посредством мухи, на что пророк ﷺ им объяснил, что тот, кто совершил подобное или нечто больше этого, войдет в Ад.

Слова его: «*Как-то два человека проездом попали в племя язычников, у которых был идол, мимо которого никому не разрешали пройти, пока он не принесёт ему что-нибудь в жертву. Идолопоклонники сказали одному из путников: «Принеси что-нибудь в жертву!» Он ответил: «Но у меня нет ничего, что я мог бы принести в жертву». Они сказали: «Ну, тогда принеси в жертву хотя бы муху!». Когда он принес в жертву муху, ему было позволено продолжить путь, а затем он попал в Огонь*» - так как он своим сердцем и своим действием устремился не к Аллаху, он попал в Ад.

В этом хадисе содержится смысл другого хадиса, который передал Имам Муслим, и мы его уже приводили в главе «*О необходимости боятся многобожия*», от Джабира, что посланник Аллаха ﷺ сказал: «*Кто предстал пред Аллахом, не приобщая Ему в сотоварищи ничего, попадет в Рай; а кто предстал пред Ним, приобщая к Нему что-нибудь, попадет в Огонь*». Если таковым является положение того, кто приблизился к идолу посредством мухи, то что сказать о том, кто откармливает верблюдов, коров и овец для того, чтобы посредством принесения их в качестве жертвоприношения приблизиться к тому, кому он поклоняется помимо Аллаха из числа мертвых, отсутствующих, тагутов, мавзолеев, камней, деревьев и так далее?

Многобожники конца этой Уммы считают эти действия лучше, чем жертвоприношение, совершенное в установленное для этого время.

Некоторые из них ограничиваются только этим, оставляя предписанное жертвоприношение, из-за сильного желания, возвеличивания и надежды на того, кому они поклоняются помимо Аллаха. И это имеет повсеместный характер и даже то, что хуже этого.

Слова его: «*Затем идолопоклонники сказали другому путнику: «Принеси что-нибудь в жертву!» На это он ответил: «Кроме Аллаха, Всемогущ Он и Велик, я никому и ничего не приношу жертвоприношений!» Ему отрубили голову, и он попал в Рай*» - в этих словах содержится знание степени многобожия в сердцах верующих людей и их отчуждение от него, а также их крепость в придерживании поклонения одному Аллаху (ихлясу), как пришло в хадисе Анаса, который передали Имам аль-Бухари и другие Имамы, и упоминание которого еще придет в этой книге: «*Сладость веры ощутит тот, кто обладает тремя качествами: кто любит Аллаха и Его посланника больше, чем всё остальное, кто любит людей только ради Аллаха и кто не желает возвращаться к неверию так же, как не желает быть брошенным в огонь*».

В этом хадисе также указание на различие людей в вере (имане), ведь этот человек, который принес в жертву муху, у него не было до этого тех деяний, за которые бы он заслужил вхождение в огонь, как это очевидно из хадиса, а Аллах знает лучше.

Глава 11

О ТОМ, ЧТО НЕ СОВЕРШАЮТ ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ АЛЛАХУ В ТОМ МЕСТЕ, ГДЕ ПРИНОСИТСЯ ЖЕРТВА НЕ АЛЛАХУ

Комментарии:

Автор этой главой указывает на то, что совершали люди в Неджде и в других местах до того, как их призвали к единобожию, из их жертвоприношения джиннам и просьб исцелить их больных. Они избирали для жертвоприношения им определённые места в своих домах. Аллах же Всевышний стер это многобожие посредством этого исламского призыва. Вся хвала Аллаху за устранение многобожия, нововведения и нечестия посредством прихода призывающего к единобожию Господа Миров.

Всевышний Аллах сказал:

«Никогда не совершай в ней молитву»

(Сура ат-Тауба, 108 Аят)

Комментарии:

Т.е. в мечети зла, которая упомянута в словах Аллаха: «**Те, которые построили мечеть для нанесения вреда, поддержания неверия, внесения раскола в ряды мусульман и создания заставы для тех, кто издавна сражается против Аллаха и Его Посланника, непременно будут клясться: «Мы не хотели ничего, кроме добра». Аллах свидетельствует, что они являются лжецами. Никогда не совершай в ней молитву. Мечеть, которая с первого дня была основана на богобоязненности, больше заслуживает того, чтобы ты выстаивал в ней. В ней есть мужи, которые любят очищаться. Воистину, Аллах любит очищающихся**» (Сура ат-Тауба, 107-108 Аяты). Речь идет про мечеть Куба, которая была построена на богобоязненности с первого дня, как пророк ﷺ прибыл в Медину, совершив переселение.

Прихожане мечети зла построили мечеть зла перед тем, как пророк ﷺ вышел на битву при Табуке. Они пришли к нему ﷺ и попросили его помолится в ней, и упомянули ему, что они построили её только из-за немощных стариков и для больных, которым было тяжело посещать мечеть (находящуюся вдали от них) в зимние ночи. На что он ﷺ им ответил: «*Сейчас я нахожусь в путешествии, однако, когда вернусь, то, если пожелает Аллах, сделаю это*». Когда он ﷺ возвращался в Медину, и до прибытия оставался день или меньше, ему были ниспослано откровение относительно этой мечети. Тогда он ﷺ отправил людей к

ней, и её разрушили еще до того, как он вернулся в Медину, и относительно этой мечети Аллах ниспослал эти Аяты.

Соответствие этого Аята с этой главой проявляется с той стороны, что, так как эта мечеть была основана на ослушании Аллаха и на неверии, она стала местом гнева, из-за чего Аллах запретил Своему пророку выстаивать в ней молитвы. И этот текст выходит за рамки частности, и запрет несет общий характер, распространяясь на подобные места, которые предназначены для ослушания. Поистине, относительно подобных мест выносится такое же решение, так как ослушания делают это место скверным, и влияют на него, делая его запретным для поклонения в нем[30].

Противовес этим местам – мечети. Поистине, Аллах почтил их из-за того, что они построены для послушания Ему и совершения коллективных молитв и пятничной молитвы, и они являются лучшими местами на земле. Сказал Аллах: «**В домах, которые Аллах дозволил воздвигнуть, поминается Его имя. Его славят в них по утрам и перед закатом мужи, которых ни торговля, ни купля-продажа не отвлекают от поминания Аллаха, совершения намаза и выплаты закята**» (Сура ан-Нур, 36-37 Аят).

И какое же прекрасное это сравнение (сравнение мечети вреда с остальными местами, которые были предназначены также для ослушания Аллаха), и с позволения Аллаха, еще придет утверждение этого в хадисе этой главы.

[30] Сказал али ибн Худейр: «В мечетях рафидитов нельзя совершать молитву, так как их мечети – это места многобожия. Также в публичных домах, в пивных лавках и в банках, которые дают под проценты нельзя поклоняться Аллаху, так как это места ослушания Аллаха».

Сабит ибн ад-Даххак, да будет доволен им Аллах, рассказывал: «Однажды один человек дал обет зарезать верблюда в местечке под названием Бувана и спросил об этом Пророка ﷺ. Пророк ﷺ спросил его: «*Стоял ли на том месте какой-нибудь языческий идол, которому поклонялись?*» Ему ответили: «Нет». Пророк ﷺ опять спросил: «*А проходили ли там какие-нибудь празднества идолопоклонников?*» Люди ответили: «Нет, не проходили». Тогда посланник Аллаха ﷺ сказал:

«*Исполняй свой обет, но не следует исполнять обет, данный в ослушании Аллаха, а также в том, чем не владеет сын Адама*»

Этот хадис передал Абу Дауд и его иснад соответствует условиям аль-Бухари и Муслима.

Комментарии:

Слова его: «*Бувана*» - некоторые говорили, что произносится через букву «а» - Бавана. Сказал аль-Багави: «Это место в нижней части Мекки перед Ялямлямой». Абу ас-Са`адат же сказал: «Это возвышенность позади города Янбу`».

Слова его: «*Стоял ли на том месте какой-нибудь языческий идол, которому поклонялись?*» - в этих словах содержится запрет на исполнение обета в том месте, где был идол, даже после его устранения. Мухаммад ибн Абдуль Ваххаб, да помилует его Аллах, сказал: «В этих словах содержится доказательство на эту главу».

Слова его: «*А проходили ли там какие-нибудь празднества идолопоклонников?*» - сказал ибн Теймия: «Ид (праздник) - это наречение

того, что повторяется из общих собраний на постоянной основе. Повторяться оно может каждый год, месяц, неделю и так далее. Здесь же под идом (праздником) подразумевается постоянное собрание людей периода невежества (джахилии).

Ид (Празднество) объединяет в себя несколько событий: день праздника, например день «аль-Фитр» (день розговенья) или день «аль-Джум'а» (пятница); собрание в нем, а также следующие за этим обряды поклонения и обычаи. Ид (празднество) может конкретизироваться в определенном месте либо быть повсеместным. Все подобные дела могут называются идом (празднествами).

Пример ида (празднества) связанного со времен – слова Пророка ﷺ о дне «аль-Джум'а»: «*Этот день Аллах сделал для мусульман идом (праздником)».* Пример собранию и обрядам слова Ибн Аббаса, который сказал: «Я присутствовал на празднестве вместе с посланником Аллаха ﷺ». И пример места — это то, что сказал Пророк ﷺ: «*Не устраивайте на моей могиле празднеств*». Зачастую слово ид (празднество) включает в себя как время (день определенный), так и определенные действия в нем, пример этому слова пророка ﷺ: «*Оставь их, о Абу Бакр. Поистине, у каждого народа есть свой ид (празднество)*»[31]. Конец цитаты ибн Теймии.

Сказал Мухаммад ибн Абдуль Ваххаб: «В этом хадисе упоминание о том, что тот, кто дает фатву, при необходимости должен подробно расспрашивать о вопросе, а также в нем запрет на исполнение обета в местах празднеств периода невежества (джахилии), даже после того, как они были устранены».

---

[31] Эти слова пророк ﷺ сказал во время праздника, когда две девочки напевали песни.

Я говорю: В этом хадисе содержится запрет на взятие памятных мест многобожников местами для поклонения Аллаху, так как они стали местами для того, что Аллах запретил из многобожия и ослушания. Этот хадис хоть и посвящен обету, но он охватывает все виды поклонения Аллаху, так как между ними нет разницы. Поэтому не совершается поклонение в этих скверных местах, которые были предназначены для того, что гневит Аллаха. И таким образом, хадис является доказательством заглавию этой главы.

Сказал Мухаммад ибн Абдуль Ваххаб, да помилует его Аллах: «Не пришла конкретизация жертвоприношения (решением на запрет совершения в местах, где совершали многобожие), оно было упомянуто только в качестве примера».

Слова его: «*Исполняй свой обет*» - это из-за того, что не было причин, препятствующих этому.

Слова его: «*но не следует исполнять обет, данный в ослушании Аллаха*» - хадис указал, что нельзя избирать места ослушания и многобожия для поклонения Аллаху в них, и давать такие обеты является грехом, и, конечно же, нельзя такой обет исполнять.

Слова его: «*а также в том, чем не владеет сын Адама*» - в книге «Шарх аль-Масабих» сказано: «Имеется в виду, когда был дан обет относительно чего-то конкретного, чем он не владеет, к примеру, было сказано: «*Если Аллах исцелит моего больного, то я освобожу раба такого-то человека*», - и тому подобные слова.

Если же он обязал себя чем-то (неопределенным) сказав: «*Если Аллах исцелит моего больного, то я освобожу раба (не конкретизируя конкретно кого)*», - а сейчас он не владеет рабом и даже его стоимостью,

то если Аллах исцелит его больного, то это остается на нем как долг (с которым он должен расплатиться)».

Глава 12

ОДНИМ ИЗ ВИДОВ МНОГОБОЖИЯ ЯВЛЯЕТСЯ ПОСВЯЩЕНИЕ ОБЕТА НЕ АЛЛАХУ

Всевышний Аллах сказал:

«Они исполняют обеты и боятся дня, зло которого разлетается»

(Сура аль-Инсан, 7 Аят)

Комментарии:

Сказал ибн Касир относительно Аята: «Т.е. они поклоняются Аллаху в тех вещах, которые Он сделал им обязательными, как обязательные предписания, установленные изначально в шариате, и в том, что они сами на себя наложили посредством обетов».

Он сказал также:

«Что бы вы ни потратили, какой бы обет вы ни дали, Аллах знает об этом»

(Сура аль-Бакара, 270 Аят)

Комментарии:

Сказал ибн Касир: «Всевышний сообщил, что Ему прекрасно известно обо всех пожертвованиях, расходах и обетах рабов. И Его знание об этом гарантирует совершающим благодеяния ради Его Лика воздаяние самым наилучшим образом». Конец цитаты ибн Касира.

Сказал Ибн Теймия: «Что касается того, когда обет посвящен не Аллаху: как обеты, данные идолам, солнцу, луне, могилам и так далее, - то это является многобожием».

Также он сказал про тех, кто посвящают в качестве обета масло могилам и так далее, чтоб освещать их ими, и говорят: «*Поистине, они принимают обеты*», - как это говорят некоторые многобожники: «Такой обет является грехом, по единогласному мнению мусульман, и недозволенно исполнять такой обет. Точно так же, если посвятил имущество служителям и прислужникам подобных мест, ведь, поистине, они похожи на служителей, которые были у аль-Лята, аль-`Уззы и Маната. Они поедают имущество людей не по праву и отклоняют от пути Аллаху. И те, кто пребывают там, подобны тем, о которых сказал Ибрахим, мир ему: «**Что это за изваяния, которым вы предаетесь (непрерывно находясь рядом с ними)?**» (Сура аль-Анбия, 52 Аят). Посвящение обетов этим служителям и прислужникам, находящимся при этих могилах, является греховным обетом, и в нем есть сходство с обетом, который посвящается служителям креста и его прислужникам». Конец цитаты ибн Теймии.

Это потому, что тот, кто дает обеты только одному Аллаху, его желание и надежда связанны только с Ним, ведь он знает, что то, что Всевышний пожелает, будет, а чего не пожелает, того не будет, и что никто не удержит то, что Он даровал и не дарует то, что Он удержал. Единобожие в устремлениях и намерениях (касд) – это единобожие в поклонении, поэтому за этим следует обязательность исполнения того, что было дано в качестве обета для подчинения Аллаху.

Поклонение, когда направляется не Аллаху – это становится проявлением многобожия по отношению к Аллаху из-за обращения не к Нему Всевышнему в том, что совершивший это поклонение желает или чего опасается. Тем самым, сделав его соучастником Аллаху в поклонении, и этим действием он утверждает то, что отрицают слова «لا اله الا الله» из достоинства на божественность кого-то помимо Аллаха, и не утверждает то, что эти слова утверждают из очищения и искреннего посвящения поклонения одному Аллаху.

Все эти предыдущие главы, которые упомянул автор, указывают на то, что тот, кто придал Аллаху сотоварища в намерениях или просьбах, тот противоречит тому, что отвергли слова «لا اله الا الله», и перевернул их смысл, в результате чего утвердил то, что они отвергли и отверг то, что они утвердили из единобожия, что является проявлением многобожия. Таков смысл слов нашего шейха, которые мы уже упоминали: «Разъяснением этой главы являются те главы, которые после нее».

Любое многобожие, которое произошло или которое произойдет еще, противоречит словам искренности – словам «لا اله الا الله», и тому, что они содержат из единобожия.

Сказал аль-Азра`и в книге «Шарх аль-Минхадж»: «Что касается обетов, приносимых для гробниц, которые построены на могилах шейхов и праведников или с именем того, кто погребен в них, или для

тех мест, которые посещал какой-то праведник, то если дающий обет желает этим возвеличь это место, эту гробницу или того, кто погребен в ней, или к кому относят эту гробницу, или в честь его названо, то этот обет является ложным и недействительным.

Эти люди убеждены в том, что эти места являются особенными, полагая, что они могут отводить несчастья и приносить блага. Давая обет, они просят излечения от болезней. Они дают обет даже камням, когда слышат, что «к нему прислонился праведный раб». Они дают могилам обеты зажечь на них светильник, свечи или масло, и говорят: «Наш обет был принят могилой такого-то или местом такого-то», — имея в виду желанное исцеление больного, приезд отсутствующего и сохранность имущества. Подобный обет, без сомнения, является недействительным и тщетным. И вообще обеты с обещанием зажечь свечи или масло над могилами в любой форме являются недействительным».

Сказал Шейх Касим аль-Ханафи в книге «Дурар аль-Бихар»: «Обеты, которые даются большей частью простолюдинов, как это можно наблюдать, когда у них есть какая-то нужда, больной или потерявшийся человек, приходя к могиле некоторых праведников и ставя себе на голову покрывало, и говоря: «*О мой господин такой-то, если Аллах вернет мне моего потерянного, исцелит моего больного или исполнит мою нужду, то я посвящу тебе столько-то золота, серебра, еды, воды, масла или свечей*», - эти обеты является ложными, по единогласному мнению, по следующим причинам:

1) из-за того, что это обет посвящен созданию, а обет посвящать созданию нельзя, так как посвящение обета является поклонением, а поклонение не направляется творению;

2) тот, кому дан этот обет – мертвый, а мертвый ничем не может уже владеть;

3) из-за того, что давший обет полагает, что мёртвый распоряжается в делах, помимо Аллаха, а иметь такое убеждение – это куфр!»

Затем он сказал: «И если ты узнал это, то знай также, что то, что берется из дирхамов, свечей, масла и относится к мавзолеям праведников с целью приблизиться к ним, является запретным по единогласному мнению мусульман». Это привел от него ибн Нуджейм в книге «аль-Бахр ар-Раикъ», а также аль-Муршиди в книге «Тазкира», добавив следующие слова: «Люди испытаны этим сейчас, особенно в день рождения аль-Бадави».

Сказал Шейх Сун`у Ллах аль-Халяби аль-Ханафи в опровержение тем, кто дозволил приносить жертвоприношение и обеты праведникам: «Эти жертвоприношения и обеты, если будут с именем кого-то, то они посвящены не Аллаху, поэтому они являются ложными. В Коране сказано: «**Не ешьте из того, над чем не было произнесено имя Аллаха**» (Сура аль-Анам, 121 Аят). «**Скажи: «Воистину, мой намаз и мое жертвоприношение (или поклонение), моя жизнь и моя смерть посвящены Аллаху, Господу миров. Нет у Него сотоварищей**» (Сура аль-Анам, 162-163 Аяты). Обет, посвящённый не Аллаху – это придание Аллаху сотоварища, как и жертвоприношение, принесенное не Ему». Конец его цитаты.

В «Сахихе» приводится хадис от Аиши, да будет доволен ею Аллах, о том, что посланник Аллаха ﷺ сказал:

«Тот, кто дал обет подчиниться Аллаху, пусть подчиняется Ему, а тот, кто дал обет ослушаться Аллаха, не должен Его ослушиваться»

Комментарии:

Его слова: «*В «Сахихе»*» - т.е. в Сахихе аль-Бухари.

Слова его: «*от Аиши*» - это мать правоверных, жена пророка ﷺ и дочь Абу Бакра ас-Сиддика. Она была самой знающей о хадисах пророка ﷺ. Он женился на ней, когда ей было семь лет, а жить они стали вместе, когда ей было девять лет. Она является лучшей из жен пророка ﷺ, не считая Хадиджи, относительно нее есть разногласие.

Лучше не говорить, Хадиджа лучше или Аиша. Более правильным является, что у Хадиджи есть свои достоинства, в начале нисхождения откровения, которых нет у Аиши, а также то, что она одна из первых уверовала и поддерживала его ﷺ с самого начала ниспослания откровения, как это упомянуто в Сахихе аль-Бухари и у других, и продолжала оказывать ему содействие, пока не умерла до переселения в Медину. У Аиши же было знание о хадисах и о постановлениях шариата, которых не было у Хадиджи. По причине её знания о положениях пророка ﷺ, о нисхождении откровения с постановлениями и знании о запретном и дозволенном, сподвижники после его смерти возвращались к ней для разъяснения того, что вызывало у них затруднение в понимании некоторых действий пророка и его хадисов, да благословит Аллах его и да приветствует, а также да будет доволен он его сподвижниками и женами. Умерла она в 57 году по хиджре, да будет доволен ею Аллах.

Слова его: «*Тот, кто дал обет подчиниться Аллаху, пусть подчиняется Ему*» - так как он посвятил его Аллаху искренне, поэтому обязательно ему исполнить его, и это становится поклонением.

Ученые объединились на том, что тот, кто дал обет совершить подчинение Аллаху и связал его с условием, которое он ожидает, как, например, если Аллах исцелит его больного, то он раздаст милостыню в таком-то размере и тому подобном, то ему обязательно исполнить его, если исполнилось то, за что он цеплял свой обет, - кроме Абу Ханифы. Он сказал, что не является обязательным исполнять обет, кроме тех вещей, которые в общем в своем роде обязательными были в шариате, как пост и так далее. Что же касается необязательных вещей, то нет обязательности их исполнять.

Слова его: «*а тот, кто дал обет ослушаться Аллаха, не должен Его ослушиваться*» - ат-Тахави привел добавку к этому хадису: «*И пусть искупит свою клятв*у».

Ученые также объединились на том, что нельзя исполнять обет, в котором присутствует греховное. Разногласия у них произошли только относительно того, обязательно ли искупить эту клятву. Есть два мнения относительно этого, от Имама Ахмада приводится два мнения: одно из них, что обязательно, и это мнение ханбалитского мазхаба, и этого мнения придерживались ибн Мас`уд, ибн `Аббас, Абу Ханифа и его последователи.

Глава 13

ИЗ ПРОЯВЛЕНИЯ МНОГОБОЖИЯ – ИСКАТЬ УБЕЖИЩА НЕ У АЛЛАХА

Комментарии:

Просить убежища (исти`аза «الاستعاذة») – это поиск защиты и покровительства. Ищущий убежище прибегает к своему Господу и обращается за защитой к Нему от того, что его пугает в общем или в частности.

Сказал ибн аль-Кайyим, да помилует его Аллах: «То, что происходит в сердце при обращении за защитой к Аллаху и за покровительством, а также при падении перед Господом и ощущении потребности в Нем, и при проявлении раболепия перед ним – это невозможно описать словами». Конец цитаты ибн аль-Кайyима.

Аллах Всевышний приказал в Своем Писании Своим рабам искать защиту у Него во многих местах, как Его слова: «**А если дьявол станет наущать тебя, то прибеги к защите Аллаха, ведь Он — Слышащий, Знающий**» (Сура аль-Араф, 200 Аят). «**Когда ты читаешь Коран, то ищи у Аллаха защиты от дьявола изгнанного, побиваемого**» (Сура ан-Нахль, 98 Аят), - а также в Сурах «аль-Фаляк» и «ан-Нас». Прибегать к защите (الاستعاذة) – является поклонением, которое нельзя направлять никому помимо Аллаха, как и все остальные виды поклонения[32].

---

[32] Сказал али ибн Худейр: «Обращение за защитой (исти`аза «الاستعاذة») делится на несколько видов:

1) обращение за защитой и помощью к творению в тех вещах, которые не может осуществить никто, кроме Аллаха – это является большим многобожием. Пример этому, обращение за защитой и помощью к мертвым или к посланнику ﷺ для исполнения своих нужд, избавления от печалей, или обращение за помощью к

Слова Аллах Всевышнего:

«**Мужи из числа людей искали покровительства (защиты) мужей из числа джиннов, но они только увеличивали в них страх (или беззаконие)**»

(Сура аль-Джинн, 6 Аят)

Комментарии:

Сказал ибн Джарир в толковании этого Аята: «Ибн `Аббас сказал: «Во времена джахилии (невежества) бывало так, что человек проводил ночь в какой-нибудь долине, и говорил: «*Я прибегаю к защите властителя этой долины*», - и это только прибавляло им греха». Некоторые толкователи сказали: «Увеличивали люди джиннам посредством их обращения за защитой к джиннам смелости и дерзости против самих себя, а также увеличивали они тем самым свои грехи». Сказал Муджахид: «Это только

отсутствующему для избавления от беды и тому подобное, и это может иметь два вида: первый: «О пророк Аллаха, помоги мне!». Второй: «О пророк Аллаха или такой-то (из числа мертвых), сделай мольбу Аллаху, чтоб Он помог мне».

2) обращение за защитой и помощью к творению в том, что он может осуществить вместе с упованием на него. Это считается малым многобожием. Какова причина, что это является малым многобожием? Та, что он обратился за помощью, или из-за того, что уповал на него? Ответ: из-за того, что он уповал на него.

Обращение за помощью к творению в том, что он может осуществить, словами: «Я обращаюсь за защитой к Аллаху и к тебе» или «обращаюсь за помощью к Аллаху и к тебе» - это тоже считается малым многобожием из-за конструкции слов.

3) обращение за защитой и помощью к творению в том, что он может осуществить вместе с упованием на Аллаха и с правильной конструкцией слов (просто сказать - окажи мне помощь, или сказать, что я обращаюсь за помощью к Аллаху, а затем к тебе) – это является дозволенным».

прибавляло неверующим беззакония». И сказал ибн Зейд: «Джинны только добавляли им страха». Конец цитаты ибн Джарира.

Ученые объединились на том, что нельзя обращаться за защитой (покровительством) не к Аллаху.

Сказал ибн Аби аль-`Изз аль-Ханафи: «Не дозволено обращаться за защитой и покровительством к джиннам. Аллах Всевышний высказал порицание неверующим за это. Сказал Аллах: «**В тот день Он соберет их вместе: «О сонмище джиннов! Вы ввели в заблуждение многих людей». Их помощники из числа людей скажут: «Господь наш! Одни из нас пользовались другими»** (Сура аль-Анам, 128 Аят). Люди использовали джиннов для решения своих нужд, поручений и получения знания о чем-то скрытом, а джинны пользовались людьми тем, что люди возвеличивали их, обращались к ним за защитой, покровительством и проявляли перед ними смирение и покорность». Конец цитаты ибн Аби аль-`Изза.

Сказал Мухаммад ибн Абдуль Ваххаб, да помилует его Аллах: «В этом есть указание на то, что если что-то приносит пользу в быту – это не значит, что это не является многобожием».

Хаула бинт Хаким, да будет доволен ею Аллах, рассказывала: «Я слышала, как Посланник ﷺ говорил:

«*Того, кто, остановившись в каком-нибудь месте, скажет: «Прибегаю к совершенным словам Аллаха, чтобы Он избавил меня от зла того, что создано Им!» — не постигнет никакой вред, пока он находится в этом месте*»

Этот хадис передал Муслим.

Комментарии:

Слова его: «*Прибегаю к совершенным словам Аллаха*» - Аллах предписал мусульманам, чтобы они обращались к Нему за защитой и покровительством, взамен того, что совершали люди времен невежества, когда они обращались за защитой и покровительством к джиннам. Аллах позволил мусульманам обращаться за защитой к Нему посредством Его имен и качеств.

Сказал аль-Куртуби: «Было сказано, что смысл «совершенных слов» – идеальные (слова), которым не присущи недостатки и изъяны, как это бывает в речи человека. Также было сказано, что смысл их – достаточные, исчерпывающие. И было сказано, что под словами тут подразумевается Коран. Поистине, Аллах сообщил о нем, что он является верным руководством и исцелением. Приказ обращаться за защитой к Аллаху пришел в форме указания, указывающего на то, что это устраняет вред. Исходя из этого, обращающемуся за защитой к Аллаху Всевышнему и к Его именам и качествам необходимо быть правдивым с Аллахом в обращении к Нему за защитой, уповать на Него в этом, и чтоб его просьба была от сердца. Когда он осуществит все это, он достигнет цели своей просьбы и прощения своих грехов». Конец цитаты аль-Куртуби.

Сказал ибн Теймия: «Имам Ахмад и другие Имамы прямым текстом сказали, что не дозволено обращаться за защитой и покровительством к творению. И этим же они аргументировали на то, что речь Аллаха не является сотворенной. Они сказали: «*Так как достоверно установлено от пророка ﷺ, что он обращался за защитой к словам Аллаха и приказал это*». Поэтому ученые запретили заговоры и заклинания, чей смысл не ясен, опасаясь того, что в них может содержаться многобожие (связанное с обращением не к Аллаху)». Конец цитаты ибн Теймии.

Сказал ибн аль-Каййим: «Кто принес жертвоприношение шайтану, воззвал к нему, обратился за защитой и покровительством и приблизился к нему тем, что он любит, - тот тем самым направил ему поклонение, даже если он сам не будет называть это поклонением, а служением (использованием). Да, он прав, только это использование шайтаном его, из-за чего он становится из числа прислужников шайтана и его поклонников, поэтому шайтан ему прислуживает, однако служение шайтана не является служением поклонения. Поистине, шайтан не проявляет смиренности перед ним и не поклоняется ему, в отличие от того, что делает он». Конец цитаты ибн аль-Каййима.

Слова его: «*от зла того, что создано Им!*» - сказал ибн аль-Каййим: «От всего зла, в каком бы ни было творении, в человеке, в джинне, в животном, ветре, молнии и из какой разновидности бед это будет, будь это в этой жизни или в последней». Конец цитаты[33].

---

[33] Сказал АбдуРрахман ибн Хасан в «Фатхуль Маджид»: «*Слова его: «не постигнет никакой вред, пока он находится в этом месте»* - сказал аль-Куртуби: «Это достоверное сообщение, и слова правдивого. Правдивость его мы познали опытным путем и доказательствами. Поистине, с тех пор, как я услышал этот хадис, я действовал согласно ему, и меня не постигал никакой вред, до тех пор, пока я не оставил это, и меня укусил ночью скорпион в месте под названием аль-

Частица «ما» («что») - соединительная, а не со смыслом исключения. Также под ней не подразумевается абсолютное обобщение, напротив, подразумевается ограничение на описании, т.е. от зла всех творений, в которых есть зло, а не от всех творений, которых Аллах создал вообще, ведь, поистине, Рай, пророки и ангелы – в них нет зла. Зло говорится про две вещи: 1) то, в чем есть боль, 2) и то, что приводит к ней.

Махдия. Я стал думать, почему со мной это произошло, и тогда я вспомнил, что я забыл обратиться за защитой этими словами к Аллаху»».

Глава 14

ИЗ ПРОЯВЛЕНИЯ МНОГОБОЖИЯ ЯВЛЯЕТСЯ ПРОСИТЬ О ПОМОЩИ НЕ У АЛЛАХА ИЛИ ВЗЫВАТЬ НЕ К АЛЛАХУ

Комментарии:

Сказал Шейхуль Ислям ибн Теймия: «Истигъаса - «الاستغاثة» - это требование и просьба помощи, т.е. просьба избавить от беды, как «истинсар» - это просьба помощи, а «исти`ана» - это просьба поддержки».

Я говорю: «Между «истигъасой» и мольбой «дуа» есть обобщенность и конкретизация. В определенных случаях они объединяются, как мольба (дуа) того, кто попал в трудное положение (в этом случае это называется как мольбой (дуа), так и обращением за помощью (истигъасой)). Мольба (дуа) отличается тем, что это просто просьба и требование не со стороны того, кто попал в трудное положение (если же мольба будет со стороны того, кто попал в трудное положение, то это уже называется истигъасой). Всевышний запретил совершать мольбы (дуа) не к Нему, как в общем смысле мольбы, так и конкретизированном (т.е. при беде, что будет истигъасой), в Своем Писании, как разъяснение этого еще придет[34]».

Все, что будет направлено не к Аллаху из просьб в том, что не может осуществить никто, кроме Аллаха, является из проявлений многобожия, которое Аллах не прощает. И доказательств на это в Коране и Сунне больше, чем их можно было бы сосчитать.

---

[34] Сказал Али ибн Худейр: «Разделение истигъасы такое же, как и у исти`азы, вернись к предыдущей главе».

Всевышний Аллах сказал:

«**Не взывай вместо Аллаха к тому, что не приносит тебе пользы и не причиняет тебе вреда. Если же ты поступишь таким образом, то окажешься в числе беззаконников. Если Аллах коснется тебя вредом, то никто, кроме Него, не избавит тебя от него. Если Он пожелает одарить тебя добром, то никто не отвратит Его милости. Он одаряет ею того из Своих рабов, кого пожелает. Он – Прощающий, Милосердный!**»

(Сура Юнус, 106-107 Аяты)

Комментарии:

В этом Аяте содержится запрет на взывание к кому-то помимо Аллаха Всевышнего, и Он сообщил, что помимо Него никто не может принести пользу или навредить.

Слова Его: «**то окажешься в числе беззаконников**» - под беззаконием в этом Аяте подразумевается многобожие, как сказал Аллах, передавая слова Лукмана: «**Поистине, многобожие является великой несправедливостью**» (Сура Лукман, 13 Аят).

Слова Его: «**Если Аллах коснется тебя вредом, то никто, кроме Него, не избавит тебя от него**» - это относительно попавшего в беду. Всевышний сообщил, что абсолютно никто помимо одного Аллаха не избавит его от вреда.

Слова Его: «**Если Он пожелает одарить тебя добром, то никто не отвратит Его милости**» - это относительно каждого просящего и желающего. Всевышний сообщил, что Он одаряет того, кто просит Его, и

никто не может отвратить что-то из милости Аллаха. Он Тот, Кто одаряет и удерживает. Никто не может отвратить то, что Он даровал, и никто не может даровать то, что Он удержал.

С таким же смыслом пришел хадис от ибн `Аббаса, в котором сказано: «*Храни (память об) Аллахе, и Он будет хранить тебя, храни (память об) Аллахе и ты обнаружишь Его перед собой. Если (захочешь) попросить (о чем-либо), проси Аллаха, если (захочешь) обратиться за помощью, обращайся за ней к Аллаху, и знай, что если (все люди и джинны) соберутся вместе, чтобы принести тебе пользу, они принесут её лишь в той мере, что было предопределено тебе Аллахом, и если соберутся они вместе, чтобы нанести тебе вред, они повредят тебе лишь в той мере, что было предопределено тебе Аллахом*».

Кто поразмышляет над этим Аятом и над остальными с таким же смыслом, тот поймет, что то, во что впало большинство людей из обращений с мольбами не к Аллаху, является великой несправедливостью и многобожием, которое не прощается. Также он поймет, что они (своими действиями) утвердили то, что отвергли слова «لا اله الا الله» из многобожия в божественности (улюхии), и отвергли то, что утвердили эти слова из очищения (ихляса) поклонения одному Аллаху, как сказал Аллах: «**Поклоняйся же Аллаху, очищая перед Ним веру. Воистину, чистая религия (вера) может быть посвящена одному Аллаху**» (Сура аз-Зумар, 2-3 Аят). Религия (дин) – это подчинение Аллаху в том, что Он приказал и установил, и оставление того, что Он запретил.

Самое великое из того, что Он приказал – единобожие (таухид), очищение поклонения (ихляс), и чтобы раб не желал своими поступками приблизиться ни к кому, помимо Аллаха, Который создал его для поклонения Ему, отправил посланников с этим и ниспослал Писания для этого: «**Дабы после пришествия посланников у людей не было никакого оправдания перед Аллахом**» (Сура ан-Ниса, 165 Аят).

А самое великое, что Он запретил – придание Ему сотоварищей в Его господстве (рубубии) и божественности (улюхии).

Всевышний также сказал:

«Кто же находится в большем заблуждении, чем те, которые взывают вместо Аллаха к тем, которые не ответят им до Дня воскресения и которые не ведают об их зове?! А когда люди будут собраны, они станут их врагами и будут отвергать их поклонение»

(Сура аль-Ахкаф, 5-6 Аяты)

Комментарии:

Этот Аят разъясняет и поясняет то, что было утверждено в предшествующем Аяте. Всевышний сообщил, что нет более заблудшего, чем тот, кто взывает к кому-то помимо Него, кем бы он ни был, и что тот, к кому взывают, не ответит на то, что у него требовали; под тем, к кому взывают, подразумевается мертвый[35], отсутствующий или тот, кто в абсолютной форме не может осуществить просьбу, из числа тагутов и идолов. Тот, кто взывает не к Аллаху, получит только разочарование и убыток.

Затем Всевышний сказал: «**и которые не ведают об их зове**» - это как в Аяте Сура «Юнус»: «**В тот день Мы соберем их вместе, а потом скажем многобожникам: «Оставайтесь на своих местах вместе со**

[35] Сказал Али ибн Худейр: «Просьба к мертвому делится на два вида: 1) обращение за защитой к мертвому в тех вещах, которые не может исполнить никто, кроме Аллаха – это является большим многобожием по единогласному мнению; 2) обращение за защитой к мертвому в тех вещах, которые может осуществить живой человек, но мертвый не может – это тоже большое многобожие. Пример этому, если человек скажет мертвому: «Защити меня от вора» - или скажет: «Помолись за меня Аллаху, чтобы Он защитил меня».

своими сотоварищами»» – до слов «**Довольно того, что Аллах является Свидетелем между нами и вами. Мы не ведали о вашем поклонении**» (Сура Юнус, 28-29 Аяты).

Затем Он сказал: «**А когда люди будут собраны, они станут их врагами и будут отвергать их поклонение**», - и также Он сказал: «**Когда многобожники увидят своих сотоварищей, они скажут: «Господь наш! Вот сотоварищи, к которым мы взывали вместо Тебя». Но они отбросят их слова и скажут: «Воистину, вы — лжецы!»**» (Сура ан-Нахль, 86 Аят).

Многобожник в День воскрешения не получит ничего, кроме противоположности того, что он желал. От него и от его поклонения отречётся тот, к кому он взывал, станет яростно порицать его и станет ему врагом.

Затем Всевышний сообщил, что подобная мольба (дуа) является поклонением, Своими словами: «**и будут отвергать их поклонение**» - эти слова указывают, что мольба (дуа), направленная не к Аллаху, является поклонением тому, к кому она адресована, а также, что тот, кто взывает к кому-то помимо Аллаха, находится в глубочайшем заблуждении[36].

Этот вид многобожия появился в последние времена этой общины, имея всеохватывающий и обобщенный характер, пока Аллах не оказал поддержку тому, кто разъяснил его, после того как он был неизвестен, как

---

[36] Сказал Абду Ррахман ибн Хасан в «Фатхуль Маджид»: «Каждый, кто проявил чрезмерство по отношению к пророку или праведнику, дав ему какую-то часть божественности, к примеру, говоря: «О мой господин такой-то, помоги мне или избавь от беды, или надели уделом, или я надеюсь на тебя и тому подобные слова», то все это является заблуждение и проявлением многобожия. От совершившего это требуют покаяния, если он не кается, то его убивают».

для обладателей знания, так и для простолюдинов, кроме тех, кого помиловал Аллах.

В Коране и Сунне же этот вид многобожия разъяснен наилучшим образом, однако сердца людей отклонились от этого к тому, что разукрасил им шайтан, как это произошло с прошлыми общинами и их пророками и посланниками. Когда они стали призывать их к единобожию Аллаха, на них обрушилась сильная вражда, о которой упомянул Аллах в Своем писании: «**Таким же образом, какой бы посланник ни приходил к их предшественникам, они обязательно говорили: «Он — колдун или одержимый!» Неужели они заповедали это друг другу? О нет! Они являются людьми, преступающими границы дозволенного.**» (Сура аз-Зарият, 52-53 Аят).

По смыслу этот Аят (5 из Суры аль-Ахкаф) напоминает другие слова Аллаха: «**Таков Аллах, ваш Господь. Ему принадлежит власть, а те, к кому вы взываете помимо Него, не владеют даже плевой на финиковой косточке. Когда вы взываете к ним, они не слышат вашей молитвы, а если бы даже услышали, то не ответили бы вам. В День воскресения они отвергнут ваше поклонение. Никто не поведает тебе так, как Ведающий**» (Сура Фатыр, 13-14 Аяты). Аллах сообщил, что эта мольба является проявлением многобожия по отношению к Аллаху, и что Он не простит его тому, кто встретит Его с ним.

Поразмышляй же над этими Аятами и над подобными по смыслу, как слова Аллаха: «**Мечети принадлежат Аллаху. Не взывайте же ни к кому наряду с Аллахом**» (Сура аль-Джинн, 18 Аят). И подобных Аятов больше, чем их можно было бы сосчитать.

Слова Всевышнего:

«**Кто отвечает на мольбу нуждающегося, когда он взывает к Нему, устраняет зло и делает вас наследниками земли? Есть ли бог, кроме Аллаха? Мало же вы поминаете назидания!**»

(Сура ан-Намль, 62 Аят)

Комментарии:

Это то, что признавали многобожники-арабы и не только они, во времена невежества (джахилии), как сказал Аллах: «**Когда они садятся на корабль, то взывают к Аллаху, очищая перед Ним свою веру. Когда же Он спасает их и выводит на сушу, они тотчас начинают приобщать сотоварищей**» (Сура аль-Анкабут, 65 Аят). В этих словах Всевышний сообщил, что они очищали мольбу (дуа) для Него, когда попадали в беду.

Сказал Абу Джаъфар ат-Табари: «Всевышний говорит: «**Есть ли бог, кроме Аллаха?**» - который делает эти вещи по отношению к вам и благодетельствует этими милостями вас? Слова Его: «**Мало же вы поминаете назидания!**» - Он говорит: мало же вы из Его величия и милостей, оказанных вам, поминаете, и мало берете в назидание из доводов Аллаха, поэтому вы придаете Ему сотоварищей в поклонении». Конец цитаты ат-Табари.

Ат-Табарани передал со своим иснадом, что «во времена Пророка ﷺ был один лицемер, который чинил всяческие козни верующим. Тогда некоторые из них сказали: «Давайте обратимся за помощью (сделаем истигъасу) к посланнику Аллаха против этого лицемера». Когда об этом стало известно Пророку ﷺ, он сказал:

«*Поистине, не у меня надо просить помощи, а только у Аллаха*»

Комментарии:

Слова его: «*Тогда некоторые из них сказали: «Давайте обратимся за помощью к посланнику Аллаха против этого лицемера»*» - ибн Теймия сказал: «Поистине, пророк ﷺ не мог избавить их от него».

Я говорю: «Скорее всего, он имел в виду, что пророк ﷺ оставлял лицемеров и не поступал с ними так, как они этого заслуживают, опасаясь, что для некоторых верующих это может стать фитной, вызванной со стороны лицемеров. И в Сунне есть то, что указывает на это, к примеру, как он поступил с ибн Убейем и другим».

Также было сказано, что пророк ﷺ мог избавить их от этого лицемера, и если исходить из этого мнения, то пророк ﷺ запретил им обращаться к нему за помощью (делать истигъасу к нему) с целью защитить единобожие и преградить пути, ведущие к многобожию[37],

[37] Сказал Абду Ррахман ибн Хасан в «Фатхуль Маджид»: «Если таково положение относительно того, что было в его силах при его жизни, то как можно обращаться за помощью к нему после его смерти и просить его те вещи, которые не может осуществить никто, кроме Аллах?! Как это делают многие поэты в своих стихах,

подобно другим вещам, которые он запретил (с такой же целью), опасаясь, что в его общине может произойти так, что начнут обращаться за помощью к тем, кто не может принести пользу или навредить, не слышит и не отвечает, подобно мертвым, отсутствующим, тагутам, шайтанам, идолам и так далее.

Вот это великое многобожие произошло и имело всеобщий характер, как это уже упоминалось. Дошло до того, что они стали приобщать сотоварищей Аллаху в Его господстве (рубубии) и в управлении делами Его творений, подобно тому, как они приобщили Ему сотоварищей в Его божественности и в праве на поклонение.

подобно аль-Бувейсари, аль-Бура`и и другим, когда они обращаются за помощью к тем, кто не владеет тем, чтобы принести благо или причинить вред, а также не владеют жизнью, смертью и воскрешением».

Глава 15

О СЛОВАХ ВСЕВЫШНЕГО АЛЛАХА:

«Неужели они приобщают в сотоварищи к Аллаху тех, которые ничего не творят, и тогда как сами были сотворены, которые не способны оказать им поддержку и не способны помочь даже самим себе?»

(Сура аль-Араф, 191-192 Аяты)

Комментарии:

Это то, что Всевышний приводит в качестве довода против многобожников, когда они берут себе заступников и сотоварищей в поклонении. Аргументирует Он тем, что они являются творениями, поэтому они не могут быть сотоварищами Тому, чьими творениями и рабами они являются.

Вместе с этим Он также сообщил, что они не могут оказать им помощь и поддержку, т.е. тем, кто их просит о ней, «**и не способны помочь даже самим себе**». Если тот, к кому взывают (о помощи) не властен помочь самому себе, то помочь кому-то другому он тем более не в состоянии. Бессмысленной стала привязанность многобожников к кому-то помимо Аллаха посредством этих двух великих доводов: 1) то, что они являются рабами Того, Кто создал их для поклонения Ему, а раб не может быть объектом поклонения; 2) то, что у них нет власти принести пользу самим себе – а в таком случае, как можно надеяться на них, что они помогут кому-то другому? Так поразмышляй же над этим и подобным этому Аятами в Великом Коране.

Сказал Всевышний:

«Таков Аллах, ваш Господь. Ему принадлежит власть, а те, к кому вы взываете помимо Него, не владеют даже плевой на финиковой косточке. Когда вы взываете к ним, они не слышат вашей молитвы, а если бы даже услышали, то не ответили бы вам. В День воскресения они отвергнут ваше поклонение. Никто не поведает тебе так, как Ведающий»

(Сура Фатыр, 13-14 Аяты)

Комментарии:

Начал Всевышний эти Аяты Своими словами: «**Таков Аллах, ваш Господь. Ему принадлежит власть**» - Всеведущий сообщает, что власть принадлежит Ему одному, и что все цари и все творения находятся под Его управлением и распоряжением, поэтому Он сказал: «**те, к кому вы взываете помимо Него, не владеют даже плевой на финиковой косточке**» - поистине, тем, у кого будут подобные качества, не дозволено, чтобы к ним обращались для получения блага или избавления от вреда, напротив, необходимо очищать для Аллаха мольбу (дуа), которая является из самых великих видов поклонения.

Также Всевышний сообщил, что те, к кому взывают многобожники, не владеют ничем, и что они не слышат мольбы тех, кто взывает к ним, но если даже представить, что они слышали бы их, то они не смогли бы ответить взывающим им, и в День воскрешения они проявят неверие в их многобожие, т.е. отвергнут его и отрекутся от тех, кто его совершал. Это то, что сообщил Всеведущий: «**Воистину, ничто не скроется от Аллаха ни на земле, ни на небесах**» (Сура Аль Имран, 5 Аят).

Еще Он сообщил, что эта мольба (дуа) является проявлением многобожия по отношению к Нему, и что Он не простит того, кто встретит Его с ним. Многобожники же не поверили Всеведущему и не подчинились Ему в том, что было установлено шариатом, а, напротив, сказали: «*Поистине, мертвый слышит и вместе с этим еще и может принести пользу*», - тем самым оставили Ислям и Иман (веру) полностью, как ты это можешь наблюдать у большинства невежд этой общины.

В Сахихе аль-Бухари приводится хадис от Анаса:

«Когда в битве при Ухуде у Пророка ﷺ была рассечена кожа на голове, и сломан зуб, он воскликнул: «*Как может преуспеть народ, который поранил своего Пророка?*» И тут ему было ниспослано откровение: «**В этом деле нет ничего в твоей власти…**» (Сура Аль Имран, 128 Аят).

Аль-Бухари также приводит хадис Ибн `Умара, да будет доволен Аллах ими обоими, о том, что он слышал, как посланник Аллаха ﷺ поднял голову после совершения поясного поклона в последнем ракаате утренней молитвы и сказал:

«*Аллах внял тому, кто Его восхвалил. Господь наш, хвала Тебе!*», — затем произнёс: «*О Аллах! Прокляни такого-то и такого-то!*»

И Аллах ниспослал откровение: «**В этом деле нет ничего в твоей власти…**» (Сура Аль Имран, 128 Аят).

В другой версии говорится: «Он испрашивал у Аллаха проклятия на Сафвана ибн `Умеййу, Сухейля ибн `Амра и аль-Хариса ибн Хишама. И было ниспослано: «**В этом деле нет ничего в твоей власти…**» (Сура Аль Имран, 128 Аят).

Комментарии:

Все они (Сафван ибн `Умеййа, Сухейль ибн `Амр и аль-Харис ибн Хишам) вскоре приняли Ислям и были набожными мусульманами.

Сказал Всевышний: «**Скажи: «Дела (или решения) целиком принадлежат Аллаху»**» (Сура Аль Имран, 154 Аят). «**Поистине, Ему одному принадлежит создание и повеление**» (Сура аль-Араф, 54 Аят). И Аятов с подобным смыслом много.

Смысл в том, что тот, кому принадлежат все решения и вся власть, помимо него никто больше не заслуживает поклонения, и с этим смыслом Всевышний сказал Своему пророку ﷺ: «**Воистину, ты не сможешь наставить на прямой путь тех, кого возлюбил. Только Аллах наставляет на прямой путь тех, кого пожелает. Он лучше знает тех, кто следует прямым путем**» (Сура аль-Касас, 56 Аят). Тот, относительно кого Аллах сказал: «**В этом деле нет ничего в твоей власти**» - это лучший из Его творений, который не переставал призывать людей, чтобы они очищали поклонение для Того, Кому принадлежат все решения, т.е. Аллаху. Таковой была его религия, с которой он был послан, и которую ему было приказано донести до своей общины и призвать к ней, как это уже предшествовало в главе «**призыв к свидетельству « لا اله الا الله**»». Я же предостерегаю тебя, чтобы ты последовал не по пути верующих, который установил Аллах и Его посланник для них и выделил их им.

Также в Сахихе аль-Бухари передается, что Абу Хурайра рассказывал: «Когда посланнику Аллаха ﷺ было ниспослано откровение: «**И предупреди ближайших родственников своих...**» (Сура аш-Шуара, 214 Аят), он произнёс:

«*О курайшиты (или нечто подобное)! Выкупайте свои души, ибо я ничем не избавлю вас от Аллаха! О `Аббас ибн `Абдуль Мутталиб, я ничем не избавлю тебя от Аллаха! О Сафия, тётя посланника Аллаха! Я ничем не избавлю тебя от Аллаха! О Фатима, дочь Мухаммада! Проси из моего имущества, сколько захочешь, но я ничем не избавлю тебя от Аллаха!*»

Комментарии:

Слова его: «*О курайшиты (или нечто подобное)! Выкупайте свои души*» - т.е. выкупайте их посредством веры в Аллаха, в Его посланника и следования ему в том, с чем он пришел к вам из того, что было ниспослано ему из единобожия Аллаха Всевышнего в поклонении и оставления того, чему вы поклонялись из числа идолов и истуканов. Поистине, из-за этого многобожия они стали рабами тем, кто не может принести им пользу или навредить, и не ответит и не слышит, но они знали, что то, что они совершают из поклонения не Аллаху, является проявлением многобожия по отношению к Нему, ведь они говорили в тальбии: «*Вот я перед Тобой, нет у Тебя сотоварищей, кроме сотоварища, которым Ты владеешь, и тем, чем он владеет*». Пречист Аллах, как умы допустили, чтобы находящийся во владении был бы сотоварищем своему владельцу, как сказал Всевышний: «**Он привел вам притчу о вас самих. Есть ли среди невольников, которыми овладели ваши десницы, совладельцы того, чем Мы наделили вас, которые**

имеют с вами одинаковые права на это и которых вы опасаетесь так, как опасаетесь друг друга? Так Мы разъясняем знамения для людей разумеющих. Но нет! Беззаконники потакают своим желаниям без всякого знания. Кто наставит на прямой путь тех, кого Аллах ввел в заблуждение? Не будет для них помощников!» (Сура ар-Рум, 28-29 Аяты).

Слова его: «*ибо я ничем не избавлю вас от Аллаха!*» - это смысл того, что уже предшествовало, что Всевышний – Тот, Кто распоряжается Своими творениями как пожелает, исходя из Своей мудрости и знания о творениях, раб же знает только то, что Аллах дал ему знать. Не спасется никто от Его наказания и кары без очищения поклонения для Него Одного и отречения от поклонения кому-то помимо Него, как сказал Аллах: «**Воистину, кто приобщает к Аллаху сотоварищей, тому Он запретил Рай. Его пристанищем будет Геенна, и у беззаконников не будет помощников**» (Сура аль-Маида, 72 Аят).

Пророк ﷺ в этом хадисе сделал частное предостережение своим родственникам и сообщил, что он не избавит их от Аллаха ничем. Он донес до них и не оставил им уже оправданий после этого. Так же он предостерегал и курейшитов, и остальные племена арабов на ярмарках. Он предостерег своего дядю, тетю и дочку – самых близких ему людей – и сообщил им, что он ничем не сможет помочь им перед Аллахом, если они не уверуют в него, не примут то единобожие, с которым он пришел и не оставят придавать Аллаху сотоварищей.

Слова его: «*Проси из моего имущества, сколько захочешь*» - так как это то, что он мог осуществить. Что же касается тех вещей, которые относятся к Аллаху, то никто не может сделать этого, как это упомянуто в этом хадисе.

Когда умер Абу Талиб – который защищал пророка и оберегал его, но в тоже время не порицавший религию `Абдуль Мутталиба, состоящую из придания Аллаху сотоварищей – пророк ﷺ сказал: «*Я непременно стану просить прощения за тебя, пока мне не будет запрещено это*», - и тогда Аллах ниспослал следующие слова: «**Пророку и верующим не подобает просить прощения для многобожников, даже если они являются родственниками, после того, как им стало ясно, что они будут обитателями Ада**» (Сура ат-Тауба, 113 Аят). Всевышний сообщил, что Абу Талиб из обитателей Ада по причине того, что он умер не на словах «لا اله الا الله», и ему не помогло оказание помощи и защиты пророку от многобожников, и не помогло ему признание, что пророк находится на истине, без отречения от многобожия, ведь он не отрекся от религии своего отца[38].

Каждая привязанность не с Аллахом, как просьбы заступничества (шафаата) или еще чего-то, что не может осуществить никто, помимо Аллаха, является многобожием по отношению к Аллаху и обернется бедой и несчастьем для совершившего это, как в этой жизни, так и в последующей. Заступничество будет только для единобожников, как сказал Аллах: «**Предостерегай им тех, которые страшатся того, что они будут собраны перед своим Господом тогда, когда не будет у них, помимо Него, ни покровителя, ни заступника. Быть может, они устрашатся!**» (Сура аль-Анам, 51 Аят). И Аятов с таким смыслом много, а

[38] Сказал Али ибн Худейр: «Положение мольбы за неверующих. Ученые упомянули, что мольба за неверующих делится на два вида:

1) мольба за них, чтобы они последовали прямым путем. Это является дозволенным, по отношению к тем, на кого есть предпосылки, что он примет Ислям и у него есть склонность;

2) мольба для них о милости, прощении и Рае. Это является недозволенным».

также хадисов, и они еще придут в главе о заступничестве, с позволения Аллаха.

Глава 16

О СЛОВАХ ВСЕВЫШНЕГО АЛЛАХА:

«**Когда же страх покинет их сердца, они скажут: «Что сказал ваш Господь?» Они скажут: «Истину, ведь Он – Возвышенный, Великий»**

(Сура Саба, 23 Аят)

Комментарии:

Слова Его: «**Когда же страх покинет их сердца**» - т.е. исчезнет страх у них, это сказал ибн `Аббас и другие. Этот Аят Всевышний упомянул в контексте Своих слов: «**Скажи: «Призовите тех, кого вы считали богами наряду с Аллахом». Они не владеют даже мельчайшей частицей на небесах и на земле и не являются совладельцами чего-либо на них, и нет у Него среди них помощников**» (Сура Саба, 22 Аят).

Сказал ибн Джарир: «Некоторые сказали: «Те, чьи сердца покинет страх – это ангелы». Страх покинет их сердца от обморока, в который они впадают, когда слышат Речь Аллаха с откровениями».

Сказал ибн Касир: «Это истина (мнение, что речь идет об ангелах), в которой нет сомнения из-за достоверных хадисов и приданий относительно этого».

Сказал Абу Хаййан: «Много пришло от пророка ﷺ явных хадисов, повествующих, что слова: «**Когда же страх покинет их сердца**» - относятся к ангелам, когда они слышат откровение, которое снисходит на Джибриля, и которое Он приказал ему. Они слышат его подобно лязгу железных цепей по скале, из-за чего их сердца переполняются возвеличиванием и почтенным страхом». Затем он продолжил: «С таким

смыслом – с упоминанием ангелов в середине Аятов – сочетается этот Аят с первым Аятом. Кто не понял, что на ангелов указывается с начала слов Аллаха: «**Призовите тех, кого вы считали богами наряду с Аллахом**», - у того не соединится этот Аят с тем, который до него». Конец цитаты Абу Хаййана.

Эти Аяты полностью обрывают корни многобожия посредством четырех вещей:

1) то, что они не владеют мельчайшей частицей наряду с Аллахом, а тот, кто не владеет мельчащей частицей на небесах и на земле, не может принести пользу или навредить. Аллах Всевышний – Тот Единственный, Кто владеет, управляет и распоряжается ими;

2) слова Его: «**и не являются совладельцами чего-либо на них**» - на небесах и земле. Т.е. они не являются совладельцами мельчайшей частицы на земле и на небесах;

3) слова Его: «**и нет у Него среди них помощников**» - помощник – это ассистент. Т.е. нет у Аллаха помощника (ассистента) среди Его творений, напротив – Он Тот, Кто оказывает им помощь в том, что приносит им пользу, и что устраняет от них то, что им вредит. Нет у Него среди них помощника по причине совершенства Его самодостаточности и отсутствия нужды в них, и из-за их нужды в их Господе, как в малых, так и в больших делах религии и этого мира;

4) слова Его «**Ничье заступничество перед Ним не принесет пользы, кроме тех, кому будет дозволено**» - никто не сможет заступаться перед ним, кроме того, кому Он позволит, как сказал Всевышний: «**Никто не будет заступаться, кроме как после Его дозволения**» (Сура Юнус, 3 Аят). Также Он сообщил, что тот, кто взял

себе заступника помимо Него, тот будет лишен заступничества заступающихся[39].

Сказал Всевышний: «**Они поклоняются наряду с Аллахом тому, что не причиняет им вреда и не приносит им пользы. Они говорят: «Они — наши заступники перед Аллахом». Скажи: «Разве вы можете поведать Аллаху такое на небесах и на земле, чего бы Он не знал?». Пречист Он и превыше тех, кого вы приобщаете в сотоварищи**» (Сура Юнус, 18 Аят). Это потому, что взятие заступников является многобожием, исходя из слова Аллаха: «**Пречист Он и превыше тех, кого вы приобщаете в сотоварищи**».

По отношению к многобожнику заступничество отрицается, как сказал Аллах: «**Заступничество заступников не поможет им**» (Сура аль-Муддасир, 48 Аят). «**Вы явились к Нам одинокими, какими Мы сотворили вас в первый раз, и оставили позади себя то, чем Мы вас наделили. Мы не видим с вами ваших заступников, которых вы для себя считали сотоварищами Аллаха. Связи между вами разорваны, и покинуло вас то, что вы утверждали**» (Сура аль-Анам, 94 Аят). Причина в этом та, что тот, кто взял себе заступника, он непременно

---

[39] Сказал Абду Ррахман ибн Хасан в «Фатхуль Маджид»: «Сказал ибн аль-Каййим, да помилует его Аллах: «Аллах оборвал все причины, за которые цепляются многобожники. Многобожник берет себе божество только из-за того, что оно (как он думает) приносит пользу. Но пользу может принести только тот, в ком есть хотя бы одно из этих четырех качеств: или владение того, что желает поклоняющийся ему, если не будет полновластным владельцем этого, то соучастником владельцу, если не будет соучастником, то помощником, если и им не будет, то заступником, который может заступиться перед владельцем. Аллах Всевышний отверг эти четыре степени начиная от самой высокой до нижайшей. Он отверг владение, соучастие, пособничество и заступничество, которое просит многобожник, и затем Он утвердил то заступничество, в котором у многобожника нет никакой доли, и это заступничество с Его позволения».

будет обращаться к нему, молить его, надеяться на него, бояться его и любить его из-за того, что он ожидает от него. А эти виды поклонения нельзя направлять кому-то помимо Аллаха, и это является многобожием, которое противоречит очищению поклонения для одного Аллаха.

В Сахихе аль-Бухари приводится хадис Абу Хурайры о том, что Пророк ﷺ сказал:

«*Когда Аллах решает какое-нибудь дело на Небесах, то ангелы начинают бить своими крыльями, смиряясь перед Его словом, как бы испугавшись грохота удара цепи об камни. А когда страх оставляет их сердца, они говорят: «Что сказал Господь ваш?» И отвечают: «Истину, ведь Он — Возвышенный, Великий!» Подслушивающие же, расположившись один над другим (подобно пальцам кисти рук, как это описал Суфьян ибн Уейна), украдкой слушают слова Аллаха. Услышав слово, каждый передаёт его тому, кто ниже его, и так далее, сверху вниз, пока, в конце концов, это слово не произносит колдун или предсказатель. Его носителя может сбить падающая звезда до того, как он передаст его, а может и не успеть сбить его, и тогда он добавляет к этой правде сто неправд. Люди же говорят: «Разве он (прорицатель) не сказал нам в такой-то день то-то и то-то?» И правдивое слово, услышанное с Небес, заставляет людей верить ему*»

Комментарии:

В этом хадисе указание на то, что тот, кто познал Аллаха, тот проявит смирение Ему, возвеличивая Его, проявляя почетный страх и трепет, особенно когда он слышит речь Всевышнего, так как слова его «*Когда Аллах решает какое-нибудь дело*» - решает Своим словом и откровением, которое он ниспосылает Джибрилю. Слова его «*на Небесах*» указывают на возвышенность (Аллаха).

В этих словах утверждение Речи Аллаху и Возвышенности над Своими творениями, как подобает Его величию и достоинству,

утверждением без уподобления (творениям) и очищением (от уподобления) без отрицания (та`тыля[40]).

Этим хадисом и ему подобными хадисами Ахлю-Сунна аргументирует против джахмитов, ашаритов, куллябитов и остальных нововведенцев, которые отклонились в сторону отрицания (та`тыля) имен и качеств Аллаха.

Слова его «*смиряясь перед Его словом*» - ясные слова, что они слышат речь Всевышнего, и что Его речь состоит из звука, и что она достигает всех ангелов, т.е. они все слышат Его.

Слова его: «*А когда страх оставляет сердца их*» - т.е. покидает их сердца страх.

Слова его: «*Подслушивающие же, расположившись один над другим (подобно пальцам кисти рук, как это описал Суфьян ибн Уейна)*» - они подслушивают слова, которые услышали ангелы, и о которых они переговариваются. Суфьян ибн Уейна – это передатчик хадиса.

Слова его: «*слушают слова Аллаха*» - т.е. подслушивающие (они же шайтаны). «*Услышав слово, каждый передаёт его тому, кто ниже его*» - кто ниже его из шайтанов, - «*и так далее сверху вниз, пока, в конце концов, это слово не произносит колдун или предсказатель…*» - и так до конца хадиса.

Слова его: «*он добавляет к этой правде*» - колдун или прорицатель - «*сто неправд*». «*Люди же говорят: «Разве он не сказал нам в такой-то день то-то и то-то?» И правдивое слово, услышанное с Небес, заставляет людей верить ему во всем*» - это происходит по той причине, что души склонны принимать ложь.

---

[40] Та`тыль – это отрицание и оставления Аллаха без тех, качеств, которыми Он Сам описал Себя в Писании и на языке Своего порока.

Наввас ибн Сим`ан рассказывал: «Посланник Аллаха ﷺ сказал:

«Сотрясаются небеса, когда говорит Аллах, желая передать повеление через Откровение, либо грохочет ужасный гром, и всё преисполняется страхом пред Аллахом, Всемогущ Он и Велик. Услышав это, все обитатели Небес падают ниц пред Аллахом, будто поражённые громом. Первым поднимает голову Джибриль, и Аллах говорит ему то откровение, которое Ему угодно. Затем Джибриль идёт к ангелам. Когда он проходит по каждому небу, ангелы этого неба спрашивают его: «О Джибриль, что же сказал Господь наш?» Джибриль отвечает им: «Истину сказал Он, ведь Он — Возвышенный, Великий!» *И все они повторяют то, что сказал Джибриль. Затем Джибриль доводит Откровение туда, куда повелел ему Аллах, Всемогущ Он и Велик»*»

Комментарии:

Этот хадис передал Абу Хатим со своим иснадом.

Слова его: «*когда говорит Аллах, желая*» - желание – это качество из качеств Аллаха. Желание бывает двух видов[41]: 1) шариатское; 2) бытийное, как сказал Аллах Всевышний: «**Когда Мы желали погубить какое-либо селение, то повелевали его изнеженным роскошью жителям покориться Аллаху. Когда же они предавались нечестию,**

[41] Шариатское желание – это все то, что любит Аллах и что Он желает от своих рабов, а бытийное желание – это все то, что происходит по Его воле в этом мире, как из того, что Он любит, так и нет.

то относительно него сбывалось Слово, и Мы уничтожали его полностью» (Сура аль-Исра, 16 Аят). « **Твой Господь пожелал, чтобы они достигли зрелости**» (Сура аль-Кахф, 82 Аят). И подобные этим Аятам.

Слова его: «*когда говорит Аллах, желая передать повеление через Откровение*» - здесь ясно сказано, что Он говорит Откровение, которое внушает Джибрилю, мир ему. В этих словах есть опровержение ашаритам, которые говорят, что Коран – это пересказы о речи Аллаха, а не сама речь Его.

Слова его: «*Сотрясаются небеса, либо грохочет ужасный гром*» - в этом есть познание Величия Аллаха, которое вызывает сильный страх у раба перед Ним. Также в этом есть утверждение Возвышенности Аллаха.

Слова его: «*Услышав это, все обитатели Небес падают ниц пред Аллахом, будто поражённые громом*» - проявляя почтенный страх, возвеличивая и страшась их Господа из-за того, что они услышали Его Речь, Пресвят Он и Велик.

Слова его: «*Первым поднимает голову Джибриль*» - так как он ангел, ответственный за откровение, мир ему.

Слова его: «*и Аллах говорит ему то откровение, которое Ему угодно*» - в этом явное указание, что Всевышний сообщает Джибрилю то, что Он пожелал из повелений, как это уже предшествовало в предшествующем хадисе.

Слова его: «*Затем Джибриль идёт к ангелам. Когда он проходит по каждому небу, ангелы этого неба спрашивают его*» - это также из доказательств Возвышенности Господа Всевышнего.

Слова его: «*О Джибриль, что же сказал Господь наш?» Джибриль отвечает им: «Истину сказал Он, ведь Он — Возвышенный, Великий!» И*

все они повторяют то, что сказал Джибриль. И доводит Джибриль Откровение туда, куда повелел ему Аллах, Всемогущ Он и Велик» - это доказательство на то, что Он сказал и говорит, и подобного много в Коране.

Что же касается нововведенцев, как джахмиты, и тех, кто перенял их убеждения, как ашариты, то они отрицают то, что утвердил Аллах в Своем Писании, и то, что утвердил Его посланник в своей Сунне – из Его Возвышенности и Речи, а также остальных качеств совершенства, которые Он утвердил для Себя и которые утвердил для Него Его посланник и верующие из числа сподвижников, их последователей и последователей их последователей из числа Ахлю-Сунна Валь-Джамаа, как это надлежит Его величию и достоинству – посредством сомнений, которые они сами придумали, о которых Аллах не ниспосылал никакого довода.

Глава 17
О ЗАСТУПНИЧЕСТВЕ

Комментарии:

Заступничество бывает двух видов:

1) заступничество, отрицаемое в Коране, и это заступничество за неверующих и многобожников. Сказал Всевышний: «**О те, которые уверовали! Делайте пожертвования из того, чем Мы наделили вас, до наступления дня, когда не будет ни торговли, ни дружбы, ни заступничества**» (Сура аль-Бакара, 254 Аят). «**Заступничество заступников не поможет им**» (Сура аль-Муддасир, 48 Аят). «**Страшитесь того дня, когда ни один человек не принесет пользу другому, и когда не будет принято заступничество, когда нельзя будет откупиться, и когда им не будет оказана поддержка**» (Сура аль-Бакара, 48 Аят). И подобные этим Аятам, как слова Аллаха: «**Они поклоняются наряду с Аллахом тому, что не причиняет им вреда и не приносит им пользы. Они говорят: «Они — наши заступники перед Аллахом». Скажи: «Разве вы можете поведать Аллаху такое на небесах и на земле, чего бы Он не знал?»**» (Сура Юнус, 18 Аят). Всевышний сообщает, что то, что они взяли себе заступников перед Аллахом – этого Он не знает, а то, чего Он не знает, то того и нет в природе. Он отверг подобное заступничество и сообщил, что оно является многобожием, Своими словами: «**Пречист Он и Превыше тех, кого вы приобщаете в сотоварищи**» (Сура Юнус, 18 Аят).

Сказал Всевышний: «**Воистину, чистая вера может быть посвящена Одному Аллаху. А те, которые взяли себе вместо Него других покровителей и помощников, говорят: «Мы поклоняемся им только для того, чтобы они приблизили нас к Аллаху как можно**

ближе»» - до слов: «**Воистину, Аллах не ведет прямым путем тех, кто лжет и не верует**» (Сура аз-Зумар, 3 Аят). Он отверг заступничество за тех, кто взял себе заступника, полагая, что он (заступник) приблизит его к Аллаху. В действительности же это действие отдаляет от Него и от Его милости и прощения, ведь он придал Аллаху сотоварища, к которому он обращается, на кого надеется, на кого уповает и кого любит, как любит Аллаха;

2) заступничество, которое утвердил Коран. Оно касается только единобожников и связано с двумя условиями:

1) позволение заступнику заступаться, как сказал Аллах: «**Кто станет заступаться перед Ним без Его дозволения?**» (Сура аль-Бакара, 255 Аят). И позволение Всевышнего будет только после того, когда Он помилует раба Своего, т.е. грешного единобожника. Когда Он помилует его, тогда Он позволит заступнику заступаться за него;

2) довольство Его тем, за кого он дозволил заступнику заступаться, как сказал Всевышний: «**Он ведает их прошлое и будущее. Они заступаются только за тех, кем Он доволен**» (Сура аль-Анбия, 28 Аят). Позволение заступаться будет дано только после довольства (Аллаха тем, за кого будут заступаться), как в этом Аяте, а Он не доволен ничем, кроме единобожия[42].

---

[42] Сказал Али ибн Худейр: «Категории людей относительно заступничества:
1) те, кто в абсолютной форме утверждают его. Они утверждают, что праведники будут заступаться, из-за чего начинают просить его у них. Это могилопоклонники и суфии;
2) те, кто отрицают некоторые виды заступничества, как хариджиты и муътазилиты. Они отрицают, что за совершивших большие грехи будет заступничество;
3) Ахлю-Сунна. Они признают утвержденное заступничество и отрицают отвергаемое».

Всевышний и Всемогущий Аллах сказал:

«**Предостерегай им тех, которые страшатся того, что будут собраны перед своим Господом тогда, когда не будет у них, помимо Него, ни покровителя, ни заступника. Быть может, они устрашатся!**»

(Сура аль-Анам, 51 Аят)

Комментарии:

Предостережение – это извещение о причинах, вызывающих страх и опасение, а также предупреждение о них.

Слова Его: «**им**» - Кораном, «**тех, которые страшатся того, что будут собраны перед своим Господом**» - это единобожники, которые не взяли себе заступников, а, напротив, очистили свои стремления, просьбы и все поступки для одного Аллаха, и не обращали внимание ни на кого, помимо Него, в тех вещах, на пользу которых они надеются и вреда чего страшатся. Сказал аль-Фудейль ибн `Ияд: «*Не ко всем Своим творениям Он обратился, Он обратился только к тем, кто соображает. Сказал Аллах: «***Предостерегай им тех, которые страшатся того, что будут собраны перед своим Господом***» - т.е. верующих, которые обладают сознательными сердцами*».

Слова Его: «**Быть может, они устрашатся!**» - т.е. станут совершать такие дела в этой обители, посредством которых Аллах спасет их от наказания в День Воскрешения, и оставят привязанность к заступникам и так далее, так как это противоречит искренности (ихлясу), без которой Аллах не принимает ни от кого ни одного деяния, ведь просить заступничества – это требование и просьба обращенная не к Аллаху.

Он также сказал:

«Скажи: «Аллаху принадлежит заступничество полностью. Ему принадлежит власть над небесами и землей, и к Нему вы будете возвращены»»

(Сура аз-Зумар, 44 Аят)

Комментарии:

Слова Его: «**Скажи: «Аллаху принадлежит заступничество полностью»**» - Аят указал на то, что заступничество принадлежит Всевышнему, ведь оно не произойдет без Его дозволения и будет только по отношению к единобожникам, как сказал Аллах в предыдущем Аяте и в этом: «**Он управляет делами. Никто не будет заступаться, кроме как после Его дозволения**» (Сура Юнус, 3 Аят). Нет заступничества, кроме того, которое принадлежит Всевышнему, и оно не произойдет без Его дозволения. Поразмышляй же над этими великими Аятами относительно взятия заступников[43].

Слова Его: «**Ему принадлежит власть над небесами и землей**» - эти слова аннулируют привязанность к кому-то помимо Всевышнего, так как Он самостоятельно владеет всякой вещью. Нет ни у кого в Его владении мельчащей частицы – Пресвят Он и Хвала Ему.

Ислям – это склонение сердца и лика Аллаху посредством очищения поклонения (ихляса), как это пришло в «Муснаде» от Бахза ибн

---

[43] Сказал Абду Ррахман ибн Хасан в «Фатхуль-Маджид»: «Аллах является владельцем заступничества, а те, у кого его просят, не владеют ничем из него. Заступничество требуется только у того, кто владеет им, так как это (требование заступничества) является поклонением и обожествлением, которое не надлежит никому, кроме Аллаха».

Хаким, от его отца, от его деда, что он сказал посланнику Аллаха ﷺ: «Клянусь Тем, Кто послал тебя с истиной, с чем Он тебя послал?» Посланник ﷺ ответил: «*С Islamом*». Он сказал: «Что такое Ислям?» Посланник ﷺ сказал: «*Это чтобы ты подчинил свое сердце и обратил свой лик к Аллаху, и чтобы ты совершал предписанную молитву и отдавал установленную милостыню (закят)*».

Аятов, разъясняющих очищение поклонения (ихляс), много. Заключается оно в том, чтобы ты не обращал свое сердце и лик во всех делах ни к кому, кроме Аллаха одного, как сказал Аллах: «**Взывайте же к Нему, очищая перед Ним веру**» (Сура Гафир, 65 Аят). Всевышний приказал ему ﷺ очищать мольбу (дуа) для Него одного и сообщил, что это является религией, посредством которой действительными являются все остальные дела.

Всевышний сказал:

«Кто может ходатайствовать (заступаться) пред Ним, кроме как с позволения Его?»

(Сура аль-Бакара, 255)

Он сказал также:

«Сколько же на небесах ангелов, заступничество которых не принесет никакой пользы, пока Аллах не позволит заступиться за тех, за кого Он пожелает, и кем Он доволен!»

(Сура ан-Наджм, 26 Аят)

Комментарии:

Слова Его: «**Кто может ходатайствовать пред Ним, кроме как с позволения Его?**» - уже предшествовал смысл этого Аята[44].

Слова Его: «**Сколько же на небесах ангелов, заступничество которых не принесет никакой пользы, пока Аллах не позволит заступиться за тех, за кого Он пожелает, и кем Он доволен!**» - если подобное по отношению к Его Ангелам, которых Всевышний описал Своими словами: «**Они же — почитаемые рабы. Они не опережают Его своими речами и поступают согласно Его велениям. Он ведает их прошлое и будущее. Они заступаются только за тех, кем Он доволен, а сами трепещут от страха перед Ним. А тому из них, кто скажет: «Я являюсь богом наряду с Ним», — воздаянием будет**

[44] Сказал Абду Ррахман ибн Хасан в «Фатхуль Маджид»: «Заступничество, которое отверг Коран – это то заступничество, которое просится не у Аллаха».

Геенна. Так Мы воздаем беззаконникам» (Сура аль-Анбия, 26-29 Аяты). То что сказать про всех остальных творений?

Из этих Аятов стало ясно то, что разъясняет суть того заступничества, которое было утверждено в Коране. Оно является полновластным владением Аллаха, и никто не владеет им помимо Него. Также Он связал осуществление его с двумя условиями, как в этом Аяте и в других:

1) позволение Его заступающемуся, чтобы он заступался, как сказал Всевышний: «**Кто станет заступаться перед Ним без Его дозволения?**» (Сура аль-Бакара, 255 Аят);

2) довольство Его тем, кому Он пожелал милости из числа согрешивших единобожников.

Заступничество предназначено только для единобожников.

Из выше сказанного стало ясно, что взятие заступников – это из религии многобожников, за что Аллах высказал им порицание, в тех Аятах, которые уже предшествовали.

Всевышний сказал:

«**Скажи: «Призовите тех, кого вы считали богами наряду с Аллахом». Они не владеют даже мельчайшей частицей на небесах и на земле и не являются совладельцами чего-либо на них, и нет у Него среди них помощников. Ничье заступничество перед Ним не принесет пользы, кроме тех, кому будет дозволено**» (Сура Саба, 22—23 Аяты).

Абу аль-`Аббас ибн Теймия сказал: «Аллах отверг всё то, на что надеются многобожники. Он отверг владение собственностью или долей её кем-либо, кроме Него, а также наличие у Него помощников. И не оставил ничего, кроме заступничества, однако оно возможно только для того, кому Он это дозволит. Господь сказал: «...**Они заступаются только за тех, кем Он доволен**» (Сура аль-Анбия, 28 Аят).

То же заступничество, на которое надуются многобожники, будет абсолютно недействительно в День воскресения, так как его отверг Коран. Пророк ﷺ рассказывал, что: «*Он придёт и падёт ниц пред своим Господом, воздавая хвалу Ему, не начиная с заступничества или ходатайства. Затем ему будет сказано: «Подними голову и говори, и ты будешь услышан, проси, и ты получишь, ходатайствуй, и твоё заступничество будет принято*».

Как-то Абу Хурайра спросил Пророка ﷺ: «Кто те счастливейшие из людей, которые заслужили твоё ходатайство?» Он ответил:

«*Это те, кто сказал, что нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха, от чистого сердца*». Такое заступничество, с позволения Аллаха, предоставляется людям, искренне поклоняющимся Одному Аллаху, и недоступно тем, кто приобщает к Аллаху сотоварищей.

Суть этого состоит в том, что Всемогущий Аллах ниспосылает благо Своим искренним рабам, прощая им их грехи посредством мольбы того, кому Он дозволил заступничество, то есть Своему пророку, оказывая ему тем самым почесть и удостаивая его «восхваляемым местом».

Заступничество же, отвергаемое Аллахом в Коране, это то, в котором замешано многобожие, и именно поэтому Аллах определил случаи, когда заступничество является дозволенным. Пророк ﷺ разъяснил, что заступничество применимо только в отношении приверженцев единобожия и искреннего поклонения». Конец цитаты ибн Теймии.

Комментарии:

В этих словах изучение положения заступничества и собрание доказательств. А Аллах знает лучше[45].

---

[45] Привел Абду Ррахман ибн Хасан в «Фатхуль Маджид» слова ибн аль-Кайййима, который сказал: «Из разновидности многобожия – требование нужд у мертвых и

обращение к ним за помощью. Это является основой многобожия в этом мире. Поистине, дела мертвого уже прекратились, и он не властен принести себе пользу или вред, не говоря уже о том, кто обращается к нему за помощью и просит его заступиться перед Аллахом. Это действие является невежеством со стороны просящего относительно заступающегося и за того, кого он будет заступаться перед Ним. Поистине, никто не может заступиться перед Аллахом без Его дозволения. Аллах же не сделал обращение за помощью к нему (мертвому) и прошение у него причиной для Его дозволения. Причина получить заступничество только одна – это полнота единобожия. Этот же многобожник совершил то, что является причиной, препятствующей дозволению, и он подобен тому, кто обратился за помощью для решения своей нужды к тому, что препятствует получению её. И таковым является положение каждого многобожника».

Глава 18

О СЛОВАХ ВСЕВЫШНЕГО АЛЛАХА:

«Воистину, ты не сможешь наставить на прямой путь тех, кого возлюбил. Только Аллах наставляет на прямой путь тех, кого пожелает»

(Сура аль-Касас, 56 Аят)

Комментарии:

Сказал ибн Касир: «Всевышний говорит Своему посланнику: «О Мухаммад, ты не ведёшь прямым путём тех, кого ты любишь, т.е. это не в твоей власти. На тебе только донесение послания, а Аллах Тот, Кто ведёт прямым путём кого пожелает, и у Него в этом есть совершенная мудрость и убедительный аргумент, как сказал Всевышний: «**Вести их прямым путем — не твоя обязанность, ибо Аллах ведет прямым путем, кого пожелает**» (Сура аль-Бакара, 272 Аят). «**Большая часть людей не уверует, даже если ты страстно будешь желать этого**» (Сура Юсуф, 103 Аят)». Конец цитаты ибн Касира.

Я говорю: «Отрицается тут наставление, связанное с принятием и содействием (принять истину). Поистине, это дело относится к Аллаху. Только Он может это осуществить. Что же касается наставления на прямой путь, которое упомянуто в словах Аллаха: «**Воистину, ты указываешь на прямой путь**» (Сура аш-Шура, 52 Аят), – то это наставление, связанное с разъяснением и указанием. Он только разъясняет от Аллаха и указывает на Его религию и Его шариат».

В Сахихе аль-Бухари приводится рассказ Ибн Аль-Мусаййаба от его отца: «Когда к Абу Талибу пришла смерть, к нему пришёл посланник Аллаха ﷺ. Рядом с умирающим в то время были Абдулла ибн Абу Умаййа и Абу Джахль. Пророк ﷺ обратился к дяде: «*О дядя, скажи: «لا اله الا الله», — и я приведу эти слова как свидетельство твоей веры пред Аллахом*». Двое присутствующих при этом спросили Абу Талиба: «Неужели ты откажешься от веры `Абдуль Мутталиба?» Пророк ﷺ продолжал обращаться к умирающему, а присутствующие опять задавали свой вопрос. В конце концов, он сказал, что остаётся на вере Абдуль Мутталиба, отказавшись произнести слова «لا اله الا الله». Затем пророк ﷺ сказал: «*Я непременно буду испрашивать прощения для тебя, если не будет это мне запрещено*». Тогда Всевышний Аллах ниспослал ему: «**Не подобает пророку и тем, которые уверовали, испрашивать прощения для многобожников, даже если они были им близкими родственниками, после того, как им стало ясно, что они — обитатели Огня...**» (Сура ат-Тауба, 113Аят).

А в отношении Абу Талиба Аллах ниспослал Пророку ﷺ следующий Аят: «**Поистине, ты не наставишь на правильный путь тех, кого возлюбил, а Аллах наставляет на него, кого пожелает**»
(Сура аль-Касас, 56 Аят)

Комментарии:

Слова его: «*Когда к Абу Талибу пришла смерть*» - т.е. её признаки и то, что предшествует смерти.

Слова его: «*к нему пришёл посланник Аллаха* ﷺ» - возможно аль-Мусаййиб тоже присутствовал вместе с теми двумя. Те оба из племени бану Махзум и он тоже, и тогда они все трое были неверующими. Абу Джахля убили на неверии, а оставшиеся – оба приняли Ислям.

Слова его: «*О дядя, скажи: «لا إله إلا الله»*» - он приказал ему сказать эти слова, так как Абу Талиб знал, что они указывают на отрицание многобожия по отношению к Аллаху и на очищение поклонения для Него одного. Поистине, тот, кто произнес их со знанием, убежденностью и принятием, тот тем самым отверг многобожие и отрекся от него. Присутствующие также знали, на что они указывают из отрицания многобожия и отречения от него, поэтому они возразили словам пророка своими словами: «*Неужели ты откажешься от веры `Абдуль Мутталиба*?», - так как религия `Абдуль Мутталиба – это поклонение идолам, на чем были курейшиты и остальные люди во времена невежества.

Слова его: «*я приведу эти слова как свидетельство твоей веры пред Аллахом*» - так как если бы он сказал эти слова в этом состоянии, от него бы они принялись бы, и он вошел бы в Ислям.

Слова его: «*Двое присутствующих при этом спросили Абу Талиба: «Неужели ты откажешься от веры `Абдуль Мутталиба?»* - напомнили ему о проклятом доводе, которым аргументируют многобожники против посланников, как слова Фараона Мусе: «**Фараон сказал: «А что будет с первыми поколениями?»**» (Сура Та-Ха, 51 Аят). И как слова Аллаха: «**Таким же образом, какого бы предостерегающего увещевателя Мы ни отправляли до тебя в какое-либо селение, его изнеженные роскошью жители обязательно говорили: «Воистину, мы нашли своих отцов на этом пути, и мы верно следуем по их стопам»** (Сура аз-Зухруф, 23 Аят).

Слова его: «*Пророк ﷺ продолжал обращаться к умирающему, а присутствующие опять задавали свой вопрос*» - в этом есть указание на вред плохой компании и предостережение от приближения к ним и от того, чтобы прислушиваться к ним. Как сказал один поэт:

***

Если ты дружишь с людьми, то дружи с лучшими и не дружи со скверными, а то погибнешь вместе со скверными.

***

Слова его: «*В конце концов, он сказал, что остаётся на вере `Абдуль Мутталиба, отказавшись произнести слова «لا إله إلا الله»* - сказал ибн Хаджар: «Это подкрепление со стороны передатчика относительно того, что Абу Талиб не произнес эти слова».

Сказал Мухаммад ибн Абдуль Ваххаб, да помилует его Аллах: «В этом есть опровержение тем, кто полагает, что `Абдуль Мутталиб и его предки были мусульманами».

Слова его: «*Я непременно буду испрашивать прощения для тебя, если не будет это мне запрещено*» - в этих словах присутствует частица «ل» - лям аль-касам (частица клятвы), т.е. там скрыта клятва. Сказал ан-Навави: «В этих словах есть указание на дозволенность клясться без того, чтобы была просьба принести клятву».

Сказал ибн Фарис: «Когда умер Абу Талиб, посланнику Аллаха ﷺ было 49 лет, 8 месяцев и 11 дней. Хадиджа, мать правоверных, да будет доволен ей Аллах, умерла после Абу Талиба, через 8 дней».

Слова его: «*Тогда Всевышний Аллах ниспослал ему: «**Не подобает пророку и тем, которые уверовали, испрашивать прощения для многобожников, даже если они были им близкими родственниками, после того, как им стало ясно, что они — обитатели Огня…»*** - это

извещение, но смысл у него – запрет. Очевидно, что этот Аят был ниспослан по поводу Абу Талиба, но ученые также упоминали другие причины ниспослания этого Аята, и между этими мнениями нет противоречия, так как один Аят может ниспосылаться несколько раз.

Также в этом хадисе указание на запрет просить прощение для многобожников, проявлять к ним дружелюбие и любить их.

Глава 19

О ТОМ, ЧТО ПРИЧИНА НЕВЕРИЯ ЛЮДЕЙ И ИХ ОСТАВЛЕНИЕ СВОЕЙ РЕЛИГИИ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ЧРЕЗМЕРНОМ ВОЗВЕЛИЧИВАНИИ ПРАВЕДНИКОВ

Комментарии:

Пророк ﷺ предостерег общину от чрезмерства совершенным образом, предупреждая то, во что впали невежды из этой общины, как разъяснение этого еще придет[46].

[46] Сказал Али ибн Худейр: «Чрезмерство исходя из решения относительно него, делится на два вида:

1) чрезмерство совершенное в поклонение. Это считается большим многобожием. Границы его – это предоставление творению чего-то из прав Аллаха Всевышнего, к примеру, право на мольбу, жертвоприношение, управление во вселенной или уподобление Аллаху в Его именах и качествах.

2) чрезмерство проявляемое в средствах. Решение относительно этого вращается между малым многобожием и большим грехом. Границы его – это поднятие творение сверх его положения, которое установил для него Аллах, однако оно меньше, чем которое было в первом разделе, т.е. в этом нет поклонения творения и сравнивая их с Аллахом, к примеру, совершение молитвы у определённых могил – это чрезмерство и считается малым многобожием, точно так же и совершение жертвоприношение Аллаху у могил. Также примеры этого – это проявление фанатизма к праведникам, чрезмерно восхваляя их».

Всевышний Аллах сказал:

«О люди Писания! Не проявляйте чрезмерности в вашей религии и говорите об Аллахе только правду!»

(Сура ан-Ниса, 171 Аят)

Комментарии:

Чрезмерность – это излишество в возвеличивании словами и убеждениями, т.е. не превозносите творение выше того места, которое установил для него Аллах.

Обращение, хоть и адресовано изначально людям писания, но оно относится и к этой общине, чтобы они не поступили с их пророком, как поступили христиане с Масихом и его матерью, а иудеи – с `Узейром.

Подобное многобожие в поклонении произошло в этой общине, как в стихах, так и в прозе, как это можно встретить в словах аль-Бувейсири, аль-Бура`и и других, в том, что они совершили из чрезмерства и многобожия, противясь тем самым Аллаху, Его Писанию и Его посланнику.

Где то, во что впали эти невежды, по сравнению со словами того, кто сказал пророку ﷺ: «*Ты наш господин, сын нашего господина. Лучший из нас и сын лучшего из нас*», - что не понравилось пророку ﷺ очень сильно, как это еще придет, когда мы будет разбирать хадисы этой главы, с позволения Аллаха, а также слова сказавшего: «*То, что пожелал Аллах, и ты*». На что пророк ﷺ сказал ему: «*Ты сделал меня ровней Аллаху? Напротив, пожелал только Аллах Один!*»?

Сказал ибн Теймия: «Кто уподобился из этой общины иудеям и христианам в чрезмерстве в религии, проявляя излишество или

халатность, тот подобен им». Затем сказал: «Али, да будет им доволен Аллах, сжег рафидитов проявивших чрезмерство. Он приказал вырыть рвы для них у дверей Кинда[47] и бросил их туда. И все сподвижники объединились на необходимости их убить, вот только ибн Аббас посчитал, что их нужно было убить мечом, а не сжечь – и это мнение большинства ученых». Конец цитаты ибн Теймии.

[47] Кинда – это врата, которые находились в Куфре.

В Сахихе приводится толкование Ибн `Аббасом следующего высказывания Всевышнего Аллаха: **«И сказали они: «Никоим образом не отступайтесь от богов ваших! Не отступайтесь ни от Вадда, ни Сува`, ни Йагуса, ни Йа`ука, ни Насра!..»»** (Сура Нух, 23 Аят). Он сказал: «Это имена праведных людей из народа Нуха. Когда они умерли, шайтан внушил их народу, чтобы они воздвигли им статуи в местах их собраний и назвали их именами этих праведников, и они поступили таким образом. Сначала им не поклонялись, однако, когда люди, воздвигшие эти статуи, умерли, и знания были утеряны, им начали поклоняться»

Комментарии:

Слова его: «*в Сахихе*» - т.е. аль-Бухари. Это сообщение автор привел в сокращенном варианте. У аль-Бухари от ибн `Аббаса следующее продолжение: «Затем идолы народа Нуха перешли к арабам. Вадд был у племени Кальб, Сува` у племени Хузейль, Йагус у племени Мурад, затем у Гутейф, Йа`ук у племени Хамдан, а Наср и племени Химьяр, семье зиль-Каля`. Все эти названия идолов – это имена праведников народа Нуха...», и так до конца его слов.

Слова его: «*чтобы они воздвигли им статуи*» - статуи – это идолы, которые были изваяны по образу праведников.

Слова его: «*и они поступили таким образом. Сначала им не поклонялись, однако, когда люди, воздвигшие эти статуи, умерли, и*

знания были утеряны, им начали поклоняться» - эти идолы (статуи), сделанные по образу праведников, стали началом для поклонения им[48].

Все, чему поклоняются помимо Аллаха: из могил, мавзолеев, идолов и тагутов, основа поклонения им – это проявление чрезмерства по отношению к ним, как это известно обладающим сознательностью, как это произошло с жителями Египта и других стран. Поистине, самый великим божеством у них является Ахмад аль-Бадави. Он не известен априори каким-то достоинством, знанием или поклонением, но, несмотря на это, он стал самым большим их божеством. От него только известно, что он как-то раз зашел в мечеть в пятницу и справил в ней свою нужду, затем вышел из нее, даже не совершив молитвы. Это упомянул ас-Сахави от Абу Хаййана.

Шайтан приукрасил им поклонение ему, и они стали верить, что он управляет миром, тушит пожары и спасает тонущего, вследствие чего утвердили ему божественность, господство и знание сокровенного, также они были убеждены, что он слышит их и отвечает им издалека, и среди них были и те, кто делали земной поклон перед ним.

---

[48] Сказал Абду Ррахман ибн Хасан в «Фатхуль Маджид»: «Поистине, так они оставили религию, которой они придерживали до того, как появилось это многобожие. Они стали неверующими из-за поклонения этим изваяниям и из-за взятие их заступниками. Это было первое появление многобожия на земле.

Сказал аль-Куртуби: «Поистине, они создали эти изваяния только для того, чтобы брать с них пример и вспоминать их праведные дела и проявлять также усердие как они проявляли в совершении благих дел, и так они начали поклоняться Аллаху у их могил. Затем пришло последующее поколение, которое не знало изначальных целей от этих изваяния, и шайтан приукрасил им, что их предки поклонялись им и возвеличивали их». Конец цитаты аль-Куртуби».

Жители же Ирака и вокруг него, как жители Омана, имеют убеждения относительно `Абдуль Кадира аль-Джиляни такие же, как и жители Египта относительно аль-Бадави.

`Абдуль Кадир являлся из числа поздних ханбалитов. Он написал книгу «аль-Гъунья» – но есть много ученых ханбалитского мазхаба, которые жили до него и после него, которые обладали большими знаниям и аскетизмом – он также отличался аскетизмом и поклонением. Причина чрезмерства, проявленного по отношению к нему – это утверждение, что у него были караматы (чудеса). Но караматы (чудеса) происходили и с теми, кто лучше него и обладал большим достоинством, как некоторые сподвижники и табиины, но им не поклонялся никто по причине этого.

Таковым является отношение многобожников к тем, кем они были испытаны, и даже хуже, как это произошло с рафидитами по отношению к семье пророка ﷺ. Еще хуже этого – это поклонение жителей Шама ибну `Араби. Ибн `Араби – это предводитель сторонников единства бытия (пантеизма). Они являются одними из самых безбожных жителей Земли.

Большая часть тех, относительно кого эти (многобожники) имеют убеждения (что они обладают какой-то божественностью) не обладают никаким достоинством и богобоязненностью, как люди из Египта и прочие. В Недждe происходило нечто похожее на это до этого призыва (Шейха Мухаммада ибн Абдуль Ваххаба), а также в Хиджазе, Йемене и в других местах поклонялись тагутам, деревьям, камням и могилам, что имело всеобщий характер. Также имело место быть поклонение джиннам и требование излечения от них, а корень этого чрезмерства был в действиях шайтанов, которые приукрашивали эти дела.

Упомянули биографы, что тальбия со времен пророка Ибрахима, мир ему, была в такой форме: «*Вот я перед тобой Аллах, нет у Тебя сотоварища, вот я перед тобой*». Пока однажды `Амр ибн Люха не произносил эти слова, и перед ним не представился шайтан в образе старца, который произносил тальбию вместе с ним. Когда `Амр сказал: «*Вот я Аллах перед Тобой, нет у Тебя сотоварища*». Старец сказал: «*Кроме сотоварища, который Тебе принадлежит*». `Амр отверг это и сказал: «*Что это такое?*» Старец сказал: «*Скажи: «Ты владеешь им и тем, чем он владеет». Если ты так скажешь, то не будет в этом проблем*». И `Амр повторил за ним. Затем все арабы стали также повторять эти слова и исповедовать как религию.

`Умар рассказывал, что посланник Аллаха ﷺ сказал:

«Не возвеличивайте (не восхваляйте) меня так, как возвеличивают христиане сына Марьям, ибо я — только раб. Поэтому говорите: раб Аллаха и Его посланник».

Этот хадис передал аль-Бухари и Муслим.

Комментарии:

Слова его *«Не возвеличивайте (не восхваляйте) меня»* - возвеличивание (восхваление) – это чрезмерство: *«так, как возвеличивают христиане сына Марьям»* - как сказал Аллах: «**О люди Писания! Не проявляйте чрезмерности в вашей религии и говорите об Аллахе только правду. Мессия Иса, сын Марьям, является посланником Аллаха, Его Словом, которое Он послал Марьям (Марии), и духом от Него**» (Сура ан-Ниса, 171 Аят).

Слова его: *«ибо я — только раб. Поэтому говорите: раб Аллаха и Его посланник»* - он ﷺ приказал им, чтобы они не переходили этих выражений в обращении к нему, так как самая почтенная степень пророков – это особое рабство и посланническая миссия.

Посланник Аллаха ﷺ сказал:

«*Берегитесь чрезмерности, ибо именно чрезмерность погубила тех, кто были до вас*».

Комментарии:

Этот хадис автор привел без упоминания его передатчика. Хадис же этот передали Имам Ахмад, ат-Тирмизи и ибн Маджа со слов ибн `Аббаса.

Сказал ибн Теймия: «Это охватывает все виды чрезмерства, как в убеждениях, так и в деяниях».

Муслим приводит хадис Ибн Мас`уда о том, что посланник Аллаха ﷺ сказал:

«*Погибли излишествующие!*»

И повторил он это трижды.

Комментарии:

Сказал аль-Хаттаби: «Излишествующие – это углубляющиеся в вещи, нагружающие себя излишним углублением. В определении философов – это касающиеся того, что их не касается, и погружающиеся в то, что их умы не в силах познать».

Сказал Абу ас-Са`адат: «Это углубляющиеся, чрезмерствующие в речи, произносящие слова с начала их глоток». Сказал ан-Навави: «В этом есть указание на нежелательность излишней педантичности в речах, говорить напыщенно, утруждать себя красноречием и использовать устаревшие диалекты и тонкости грамматики в обращении с простолюдинами и им подобными».

Слова его: «*И повторил он это трижды*» - т.е. произнес эти слова три раза, проявляя усердие в обучении и донесении. И он донес яснейшим образом, мир и благословение Аллаха ему, его семье и всем тем, кто последовал за ним.

Соответствие этого хадиса к этой главе заключается в том, что чрезмерстсво происходит от излишества и еще добавки, а также соответствие в том, что это приводит к тому, что является проявлением многобожия по отношению к Аллаху.

Глава 20

О НЕДОПУСТИМОСТИ ПОКЛОНЕНИЯ АЛЛАХУ У МОГИЛЫ ПРАВЕДНОГО ЧЕЛОВЕКА, НЕ ГОВОРЯ УЖЕ О ПОКЛОНЕНИИ САМОМУ ПРАВЕДНИКУ

Комментарии:

Все что является средством, приближающим к многобожию, является запретным, так как подобные вещи приводят к совершению многобожия по отношению к Аллаху и к поклонению не Ему, как это упомянуто в хадисах этой главы.

В Сахихе приводится хадис Аиши о том, что Умм Салама рассказала Посланнику Аллаха ﷺ о церкви, которую она видела в Эфиопии и об изображениях, которые в ней были. На что он ﷺ сказал:

«*Когда у них умирает праведный человек или праведный раб Аллаха, они сооружают на его могиле храм и рисуют в нём его изображения. Это наихудшие из творений Аллаха*».

Они одновременно собрали две смуты: смуту могил и смуту изображений.

Комментарии:

Слова его: «*В Сахихе*» - этот хадис приводится как у аль-Бухари, так и у Муслима.

Слова его: «*о церкви*» - церковь – это место поклонения христиан.

Слова его: «*которую она видела в Эфиопии и об изображениях, которые в ней были*» - Умм Саляма совершила переселение со своим мужем Абу Салямой в Эфиопию, затем они вернулись в Мекку, а из нее переселились в Медину. Религия эфиопов – христианство, но среди них были и те, кто приняли Ислям.

Слова его: «*Когда у них умирает праведный человек или праведный раб Аллаха*» - частица «или» - Аллах знает лучше – скорее всего, сомнение со стороны передатчика.

Слова его: «*Это наихудшие из творений Аллаха*» - он ﷺ упомянул только строительства храмов и создание изображений из-за того, что это является причиной, приводящей к поклонению тем, над чьей могилой

был построен храм, и чье изображение было изваяно, по этой причине они стали самыми худшими творениями Аллаха. Посмотри, что произошло в этой общине из причин, приводящих к многобожию и самого многобожия, что является хуже этого, как строительство над могилами, возвеличивание их и поклонение им, и вместе с этим они полагают, что это и есть религия, в действительности же – это многобожие, которое запретил Аллах и отправил посланников и ниспослал Писания с запретом его.

Слова его: «*Они одновременно собрали две смуты: смуту могил и смуту изображений*» - эти слова принадлежат ибн Теймии, да помилует его Аллах. Автор, да помилует его Аллах, не упомянул его, так как это и так понятно для того, кто читает эту книгу.

Аль-Бухари и Муслим передали также следующий её рассказ:

«Когда Посланник Аллаха ﷺ находился в предсмертной агонии, он натянул на лицо свою рубаху, а когда это стало мучить его, он снял её и сказал:

«*Да падёт проклятие Аллаха на иудеев и христиан, которые превратили могилы своих Пророков в храмы!*»

Он предостерегал нас об опасности того, что они сделали. Если бы не это, то его похоронили бы на открытом месте, т.е. если бы он не опасался того, что его могилу превратят в мечеть»

Комментарии:

Доказательство в этом хадисе на эту главу в словах «*Да падёт проклятие Аллаха на иудеев и христиан, которые превратили могилы своих Пророков в храмы!*» - он ﷺ проклял их за то, что они стремились совершить молитву возле их могил, даже если молящийся будет молиться только Аллаху.

Тот, кто совершает молитвы у могил и берет их себе в качестве мест для поклонения – на том проклятие, так как это является причиной, приводящей к поклонению им (могилам), а что сказать о том, когда прямо поклоняются могилам и отсутствующим, разными видами поклонения и просят их то, что они не могут осуществить? Это конечная цель, к которой приводит взятие могил местами поклонения. Проклятие не ограничивается только иудеями и христианами, напротив, оно включает каждого, кто совершает такие же действия, как они, или еще худшие вещи.

То, что хотел пророк ﷺ, проклиная иудеев и христиан за это действие – это предостеречь свою общину от того, чтобы они поступили так, как поступали иудеи и христиане, из-за чего на них тоже снизойдет проклятие, как оно снизошло на тех.

Слова его: «*Если бы не это*» - то, чего опасался пророк ﷺ из взятия могилы пророка местом поклонения: «*то его похоронили бы на открытом месте*» - со всеми остальными сподвижниками на кладбище аль-Баки`.

Слова его: «*если бы он не опасался того, что его могилу превратят в мечеть*» - т.е. что произойдет то, чего он ﷺ опасался, поэтому он приказал, чтобы его похоронили в том месте, где была забрана его душа, и относительно этого передаются известные хадисы.

Другой версии этих слов, опасения были со стороны сподвижников, а не пророка. Они опасались, что некоторые из этой общины впадут в это, поэтому они не вынесли его могилу на открытую местность, опасаясь, что они будут проявлять чрезмерство и возвеличивать ее, тогда как он предостерег, запретил это и проклял того, кто так поступает.

Сказал аль-Куртуби: «По этой причине мусульмане проявляли усердие, закрывая все пути, ведущие к чрезмерности относительно могилы посланника Аллаха ﷺ. Они обнесли её забором и закрыли все входы туда, таким образом, окружили его могилу оградой.

Затем они обеспокоились и тем, чтобы не превратить его могилу в Къыблу. Так как она находилась перед молящимися, и тогда можно было совершать молитву ей, маскируя это под поклонение Аллаху, поэтому они построили две стены с двух углов могилы с северной стороны и соединили их в угол, наподобие треугольника, с северной стороны,

чтобы никто не мог направляться в сторону могилы во время молитвы». Конец цитаты аль-Куртуби.

Я говорю: «Таким образом, Аллах сохранил его могилу и ответил на его мольбу: «*О Аллах, не делай мою могилу идолом, которому поклоняются. Сильный гнев вызывают у Аллаха люди, которые взяли могилы своих пророков местами для поклонения*»[49]».

[49] Этот хадис передал Имам Малик.

Муслим передал хадис Джундаба ибн `Абдуллы, который рассказывал: «Я слышал, как Пророк ﷺ за пять дней до своей смерти сказал:

«*Я чист пред Аллахом в том, что у меня не было возлюбленного среди вас. Аллах сделал меня Своим возлюбленным, так же, как Он сделал Своим возлюбленным Ибрахима. Если же бы мне пришлось выбрать возлюбленного из моей общины, то я выбрал бы Абу Бакра. Поистине, те, кто были до вас, превращали могилы своих пророков в храмы. Но вы не превращайте могилы в места для поклонения, ибо я запрещаю вам это*».

Пророк запретил подобное в конце своей жизни и даже проклял тех, кто делал это, о чём свидетельствует приведённый выше хадис.

К запрещённым действиям относится и совершение Намаза на могилах, даже если мечеть не была возведена. В этом заключается смысл слов Аиши о том, что «существовала опасность того, что его могилу превратят в мечеть». Конечно же, сподвижники Посланника Аллаха ﷺ были далеки от того, чтобы построить мечеть на его могиле; дело в том, что любое место, предназначенное для совершения Намазов, является мечетью, так как Пророк ﷺ сказал: «*...была сделана мне земля мечетью и чистой*».

Комментарии:

Сказал ибн Теймия: «Что касается строительства мечетей над могилами, то все группы высказались о запрете этого по причине

достоверных хадисов, пришедших с запретом этого. Прямым текстом это сказали наши соратники (ханбалитские ученые), а также другие ученые из числа последователей Имама Малика и аш-Шафи`и». После он сказал: «Нет сомнения в категоричности запрета этого», – затем привел хадисы относительно этого, потом сказал: «Все мечети, построенные на могилах пророков, праведников или царей, в обязательном порядке необходимо устранить посредством разрушения или другими средствами, и относительно этого я не знаю разногласия среди признанных ученых».

Слова его: «*Пророк запретил подобное в конце своей жизни и даже проклял тех, кто делал это...*» - это из утверждений ибн Теймии относительно этих хадисов.

Ахмад приводит с достоверным иснадом следующий хадис Ибн Мас`уда, да будет доволен им Аллах, от Пророка ﷺ:

«*Наихудшими из людей являются те, кого застигнет Час живыми, и которые превращают могилы в места для поклонения*».

Этот хадис привёл также Абу Хатим в «Сахихе»

Комментарии:

Я говорю: «Это произошло в этой общине в большом количестве, как это происходило во времена невежества до пророческой миссии пророка, как это известно. Поздние последователи этой общины впали в еще некоторые вещи сверх того, во что впали люди во времена невежества из многобожия, как то, что они искренне посвящают свои молитвы в трудных ситуациях не Аллаху и забывают Аллаха, и то, что они убеждены, что их божества из числа мертвых управляют вселенной помимо Аллаха, тем самым собрав в себе многобожие в божественности (улюхии) и господстве (рубубии) – это я слышал с их уст лично, как пример, слова ибн Камаля, жителя Омана и ему подобных, что Абдуль Кадир аль-Джиляни слышит тех, кто обращается с мольбой к нему и приносит пользу. Они полагают, что он знает скрытое, в то время, когда он мертв. Их умы покинули их, они впали в заблуждение, солгали и проявили неверие в то, что ниспослал Аллах в Своем Писании: «**Когда вы взываете к ним, они не слышат вашей молитвы, а если бы даже услышали, то не ответили бы вам. В День воскресения они отвергнут ваше поклонение. Никто не поведает тебе так, как Ведающий**» (Сура Фатыр, 14 Аят). Не посчитали они правдивым то, что сообщил Ведающий об их божествах, которым они поклонялись помимо Аллаха, и не уверовали в то, что Аллах ниспослал в Своем Писании,

напротив, проявили упрямство и настойчивость в отрицании этого, сочли ложью, отклонились от прямого пути и проявили гордость, как здравому смыслу, так и шариатским текстам. Мы же к Аллаху обращаемся за помощью».

Глава 21

ЧРЕЗМЕРНОЕ ПОЧИТАНИЕ МОГИЛ ПРАВЕДНИКОВ ДЕЛАЕТ ИЗ НИХ ИДОЛОВ, КОТОРЫМ ПОКЛОНЯЮТСЯ ПОМИМО АЛЛАХА

Имам Малик в своём сборнике «аль-Муватта» приводит следующий хадис: «Посланник Аллаха ﷺ сказал:

«*О Аллах! Не делай мою могилу идолом, которому поклоняются. Поистине, силён гнев Аллаха на людей, которые превращают могилы своих пророков в мечети*»

Комментарии:

Это из-за того, что он ﷺ опасался, что в его общине по отношению к нему произойдет то, что произошло с иудеями и христианами по отношению к их пророкам из поклонения им помимо Аллаха, и причина этому – чрезмерство по отношению к ним, как сказал Аллах: «**Скажи: «О люди Писания! Не проявляйте чрезмерности в вашей религии вопреки истине и не потакайте желаниям людей, которые еще раньше впали в заблуждение, ввели в заблуждение многих других и сбились с прямого пути**»» (Сура аль-Маида, 77 Аят).

Поэтому он обращался к своему Господу с мольбой, чтобы Он не сделал его могилу идолом, которому поклоняются, и уже предшествовало в хадисе Аиши: «*Если бы не это, то его похоронили бы на открытом месте, если бы не было опасности того, что его могилу превратят в мечеть*» - Аллах ответил на его мольбу и защитил его могилу, окружив её тремя стенами, как сказал ибн аль-Кайїим, да помилует его Аллах:

***

И ответил Господь миров на мольбу его, и окружил его тремя стенами

***

Ибн Джарир приводит комментарий Муджахида, переданный Суфйаном ас-Саури от Мансура, к высказыванию Всевышнего: «**Не видели ли вы аль-Лята и аль-`Уззу?...»** (Сура ан-Наджм, 19 Аят). Он сказал: «Он (аль-Лят) готовил им кашу из крупы, а когда умер, они начали молиться на его могиле». То же самое рассказал Абу аль-Джауза от Ибн `Аббаса: «Он готовил для паломников кашу из крупы».

Комментарии:

Слова его: «*Он готовил им кашу из крупы, а когда умер, они начали молиться на его могиле*» - в этих словах доказательства на эту главу. Поистине, они проявили чрезмерство к нему по причине его праведности, и взяли его идолом, возвеличивая его и поклоняясь ему, в результате чего он стал из самых больших идолов людей во времена невежества (джахилии).

Ибн `Аббас, да будет доволен Аллах ими обоими, также рассказывал:

«Посланник Аллаха ﷺ проклял женщин, посещающих могилы, и тех, кто возводит на них мечети и зажигает светильники».

Этот хадис приводится в сборниках хадисов «ас-Сунан»

Комментарии:

Этот хадис достоверный, удостоверил его ибн Теймия, да помилует его Аллах. Для аргументации им тебе хватит и того, что авторы книг сунны приводили этот хадис, и никто из них не упоминал его слабость, и никто не возражал против него[50].

---

[50] Сказал Абду Ррахман ибн Хасан в «Фатхуль Маджид»: «Сказал Мухаммад ибн Исма`иль ас-Сан`ани в книге «Татхируль и`тикад»: «Купола и мавзолеи (над могилами) стали самой великой причиной, ведущей к многобожию и безбожию, самым большим средством разрушения Ислама и развала его строения. Большинство их были возведены и основаны правителями и имеющими власть и силу. Именно они возвели эти строения над своими умершими родственниками, или над праведниками и учеными, или над суфийскими шейхами, аскетами и сильными мира сего. Вначале эти могилы посещаются только лишь знакомыми умершего и без поисков приближения через него к Аллаху, без взываний к этому покойному, наоборот, люди возносят мольбы за них и просят за них прощения.

Затем уходит поколение тех, кто знал этого умершего лично, и приходит поколение следующее. Они видят, что над этой могилой возведено здание, над ней зажжены светильники, к могиле ведет дорога, покрытая дорогими коврами, а сама могила покрыта дорогими покрывалами, вокруг нее разбросаны цветы. Видя все это, люди начинают думать, что все это не иначе как из-за того, что человек, захороненный в могиле, способен принести пользу или отвести вред.

И тут подходят к ним прислужники этой могилы со всех сторон, и рассказывают различные байки, как этот покойник сделал то-то и то-то, ниспослал на такого-то вред, а такому-то принес пользу, укрепляя этим в сердцах этих людей всякое заблуждение.

По причине всего этого в достоверных хадисах установлено проклятие того, кто зажег светильники на могилах, или написал на них что-либо, или возвел над ними строение, и хадисы об этом многочисленны и известны.

Все эти вещи сами по себе являются запретными, но также они еще являются причиной великого зла (т.е. многобожия)»».

Глава 22

О ТОМ, ЧТО ПРИШЛО ИЗ ЗАЩИТЫ ИЗБРАННОГО ПРОРОКА ﷺ ТАУХИДА И ПРЕГРАЖДЕНИЕ ВСЕХ ПУТЕЙ, ВЕДУЩИЙ К МНОГОБОЖИЮ

Сказал Аллах Всевышний:

«**К вам явился Посланник из вашей среды. Тяжко для него то, что вы страдаете. Он старается для вас. Он сострадателен и милосерден к верующим**»

(Сура ат-Тауба, 128 Аят)

Комментарии:

Сторона доказательства из Аята та, что для него ﷺ тяжко все то, что приводит общину к греху, а самое большое, что приводит общину к греху – многобожие по отношению к Аллаху, как в его малом проявлении, так и в большом, а также средства, приближающие к нему из числа больших грехов.

Пророк ﷺ сполна предостерег от совершения многобожия, как это известно. И таким же было положение его сподвижников, да будет доволен ими Аллах, когда они отрывали нитки, над которыми были прочтены заклинания и которые вешались на больных, и так далее из обрывания амулетов.

Абу Хурайра, да будет доволен им Аллах, рассказывал, что Посланник Аллаха ﷺ сказал:

«*Не превращайте свои дома в могилы и не делайте мою могилу местом регулярного посещения. Читайте за меня «салаваты», ибо ваши салаваты достигнут меня, где бы вы ни были*».

Этот хадис передал Абу Дауд с достоверным иснадом, и все его передатчики заслуживают доверия.

Комментарии:

Сказал аль-Хафиз Мухаммад ибн Абдуль Хади: «Это хороший хадис с прекрасной цепочкой передатчиков. У него также есть подкрепляющие хадисы, с помощью которых он достигает степени достоверности».

Он ﷺ запретил им, чтобы они оставляли свои дома без совершения молитвы в ней, подобно тому, как могилы оставляют без совершения молитвы рядом с ними и в их сторону. Запрет этого (на совершение молитвы у могил) был известен среди них, поэтому он запретил им, чтобы они также поступали со своими домами.

Слова его: «*Не превращайте свои дома в могилы и не делайте мою могилу местом регулярного посещения*» - сказал ибн Теймия: «Ид (праздник) - это наречение того, что повторяется из общих собраний на постоянной основе. Повторяться оно может каждый год, месяц, неделю и так далее».

Сказал ибн аль-Каййим: «Ид (праздник) – это то, что повторяется, и это может быть как время, так и место. Если речь идет о месте, то это то место, к которому направляются периодически для собраний с целью

поклонения или еще с чем-то, подобно тому, как Аллах сделал заповедную мечеть, Мину, Муздалифу и Арафу идом (праздником) для единобожников.

У многобожников были праздники, как временные, так и связанные с местами. Когда Аллах принёс Ислям, Он аннулировал их праздники и заменил их для единобожников праздником разговения, жертвоприношения и дни пребывания в Мина, также он заменил праздники многобожников связанные с местами (в которых они собирались) на Ка`абу, Мину, Муздалифу и Арафат». Конец цитаты ибн аль-Каййима.

От Али ибн аль-Хусайна, да будет доволен им Аллах, передается, что он однажды увидел человека, который подошёл к отверстию в стене у могилы Пророка ﷺ и воззвал там к Аллаху. Али запретил ему делать это и сказал: «Не рассказать ли вам хадис, услышанный от моего отца, о том, что мой дед слышал, как Посланник Аллаха ﷺ сказал:

«Не делайте мою могилу местом регулярного посещения и не превращайте свои дома в могилы. И, поистине, ваши приветствия достигнут меня, где бы вы ни были»

Этот хадис приходит в книге «аль-Мухтар».

Комментарии:

Этот хадис передает Абу Я`ля, аль-Кадий Исма`иль и Хафих аль-Дыя в книге «аль-Мухтар».

Сказал ибн Теймия: «Посмотри на эту сунну, как она вышла от жителей Медины и его ﷺ семьи, у которых с ним родство и соседство, и в ней они нуждались больше других и поэтому были более сведущие, чем остальные». Конец цитаты ибн Теймии.

Слова его: «*увидел человека, который подошёл к отверстию в стене у могилы Пророка ﷺ и воззвал там к Аллаху. Али запретил ему делать это*» - это указывает на запрет направляться к могилам и мавзолеям для того, чтобы совершить мольбу (дуа) и молитву (намаз) около них.

Сказал ибн Теймия: «Я не знаю никого, кто бы сделал послабление в этом, так как это является одной из разновидностей взятия этих мест в качестве мест собрания (праздников). Также это указывает на то, что

направляться к могиле, чтобы поприветствовать (пророка), когда человек зашел в мечеть для совершения молитвы, является запретным, так как это не было установлено в шариате.

Имам Малик считал нежелательным для жителей Медины каждый раз, когда они заходят в мечеть, чтобы они подходили к могиле пророка, так как предшественники не делали этого. Также Малик сказал: «*Не исправит конец этой уммы ничего, кроме того, что исправило её начало*». Сподвижники и табиины, да будет доволен ими Аллах, приходили в мечеть пророка и совершали там молитву, когда молитвы оканчивались, они оставались в мечети или выходили, но не подходили к его могиле для приветствия, так как они знали, что чтение салавата и приветствие его в молитве лучше и более совершенно.

Что же касается вхождения к могиле его для чтения салавата и приветствия или для совершения молитвы и мольбы (дуа), то он ﷺ не дозволил им этого, напротив, запретил им это своими словами: «*Не делайте мою могилу местом регулярного посещения и читайте за меня салаваты, поистине, ваши приветствия достигнут меня, где бы вы ни были*». Из этого стало ясно, что салаваты и приветствия достигают его даже издалека. И он также проклял тех, кто взял могилы пророков местами для поклонения.

В комнату, в которой похоронен пророк ﷺ, во времена сподвижников входили через дверь, так как Аиша еще жила в этом доме, и так продолжалось еще после нее до тех пор, пока не была построена еще одна стена, но, несмотря на то, что они могли попасть к его могиле, они не входили туда для того, чтобы поприветствовать его, прочитать салават, помолится за себя или еще за кого-то, или чтобы спросить о каком-то хадисе или знании, и у шайтана не было надежды относительно них, что он даст им услышать голос или ответ на приветствие, чтобы они подумали, что это пророк ﷺ говорит с ними, дает фатвы, разъясняет

хадисы или отвечает им на приветствие голосом, которые слышен извне – как у него (шайтана) она была по отношению к другим. Он ввел их в заблуждение перед его могилой и перед могилами других людей, так, что они начали думать, что погребенный приказывает, запрещает им, дает фатвы и рассказывает хадисы, и что он выходит из могилы, и они видят его вне могилы, и они думают, что души тех мертвых вышли из могил и говорят с ними, и что душа мертвого трансформировалась для них в образ тела, и они видят её». Конец цитаты ибн Теймии.

Суть в том, что сподвижники не постоянствовали в чтении салавата и приветствия у его могилы, как это делают те, кто пришел после них.

Сказал Саид ибн Мансур в своей книге «ас-Сунна»: «Рассказал нам Абдуль `Азиз ибн Мухаммад, который сказал: «Сообщил мне Сухейль ибн Абу Сахль, который сказал: «Увидел меня аль-Хусейн ибн аль-Хасан ибн Али ибн Абу Талиб у могилы пророка ﷺ и окликнул меня, сам он тогда находился в доме у Фатимы, принимал ужин. Он сказал мне: «*Давай поужинаем*». Я ответил, что не хочу. Тогда он сказал мне: «*Что ты делал у могилы пророка?*» Я сказал: «*Я поприветствовал пророка*». На что он мне сказал: «*Если ты заходишь в мечеть, тогда приветствуй*». Затем сказал: «*Поистине, посланник Аллаха ﷺ сказал: «Не делайте мою могилу местом регулярного посещения и не превращайте свои дома в могилы. Читайте за меня «салаваты», поистине, ваши приветствия достигнут меня, где бы вы ни были. Аллах проклял иудеев и христиан, которые взяли могилы своих пророков местами для поколения*». После сказал: «*Ты и жители Андалусии находитесь в одинаковом положении*[51]».

Я говорю: «У него (речь про аль-Хусейна ибн аль-Хасана) также есть родство, и он жил неподалеку от могилы пророка ﷺ, но он запретил

[51] Т.е. приветствия тех, кто находится в дали и тех, кто рядом, одинаково доходят до пророка ﷺ.

приходить к могиле и делать мольбу (дуа) возле нее. Поэтому высказали свое порицание этому аль-Хасан и Али ибн Хусейн. Приходить к могиле и приветствовать его, а также стремиться совершить мольбу (дуа) возле нее не относится к тому, что установил Аллах и Его посланник для этой общины. Если бы это было дозволено, то праведные халифы и первые мусульмане из числа мухаджиров и ансаров, а также те, кто последовали за ними из числа семьи пророка ﷺ и имамов-табиинов, не оставили бы это и не порицали бы того, кто это совершает.

И это то, на что указали хадисы, как хадис Аиши и хадисы, пришедшие в этой главе, а также другие хадисы. Саляфы знали то, что имел в виду пророк ﷺ, когда запрещал чрезмерство и когда опасался того, что произошло с теми, кто проявил чрезмерство в религии и последовал не по пути верующих, как сказал Аллах: «**А того, кто воспротивится Посланнику после того, как ему стал ясен прямой путь, и последует не путем верующих, Мы направим туда, куда он обратился, и сожжем в Геенне. Как же скверно это место прибытия!**» (Сура ан-Ниса, 115 Аят)».

Когда появилось многобожие, связанное с обитателями могил, в этой Умме, а также возвеличивание могил и поклонение им, люди стали отправляться в путь к ним ради совершения просьбы (мольбы) у них и обращения за помощью и стали расходовать самое ценное имущество, чтобы приблизиться к ним и возвеличить служителей этих могил. Какая же эта великая беда! Мы просим Аллаха защиты от этого многобожия и от того, что приближает и приводит к нему.

Глава 23

О ТОМ, ЧТО ЧАСТЬ ЭТОЙ ОБЩИНЫ БУДЕТ ПОКЛОНЯТЬСЯ ИДОЛАМ

Комментарии:

Идол – это все то, к чему направляют какой-то из видов поклонения, помимо Аллаха, из числа истуканов, могил и так далее, исходя из слова Ибрахима, мир ему: «**Вы поклоняетесь вместо Аллаха идолам и измышляете ложь**» (Сура аль-Анкабут,17 Аят). «**Они сказали: «Мы поклоняемся идолам и постоянно предаемся им»**» (Сура аш-Шуара, 71 Аят)[52].

---

[52] Сказал Али ибн Худейр: «Какую цель преследовал автора этой главой? Автор хотел разъяснить, что часть из общины Мухаммада ﷺ впадет в многобожие, так как возможным является, что мусульманин впадет в многобожие и его слова « لا اله الا الله» не будут препятствием этому. Автор отдельно выделил эту главу по нескольким причинам:

1) сделать опровержение некоторым невеждам, которые говорят, что многобожие не может произойти в этой общине и что она защищена;

2) опровержение тем, кто говорит, что многобожия не будет на аравийском полуострове;

3) опровержение тем, кто говорит, что тот, кто произнес слова «لا اله الا الله» от него уже отрицается многобожие и что они не соберутся вместе с многобожием, и аргументируют они следующим хадисом на это: «*Шайтан отчаялся от того, что молящиеся станут поклоняться ему на аравийском полуострове*». Без сомнения такое понимание является невежеством. Ответ на этот хадис с двух сторон:

1) это отчаяние было в определенное время – во время распространения Ислама. Это было сообщение о том, что он отчаялся в определенное время, но нет ничего странного в том, что когда люди вернуться к многобожию он перестанет отчаиваться; 2) под молящимися имелись ввиду сподвижники. Он отчаялся, что они

Всевышний Аллах сказал:

«**Разве ты не видел тех, которым дарована часть Писания? Они веруют в джибта и тагута и говорят о тех, которые не веруют: «Эти — вернее путём, чем те, которые уверовали»**»

(Сура ан-Ниса, 51 Аят)

Комментарии:

Ибн Абу Хатим передаёт от `Икримы, что однажды иудеи Хайййуй ибн Ахтаб и Ка`б ибн аль-Ашраф встретились с жителями Мекки, которые обратились к ним: «*Вы обладатели Писания и обладатели знания, сообщите нам о нас и о Мухаммаде*». Они спросили: «*Кто вы и кто Мухаммад?*» Те ответили: «*Мы сохраняем родственные связи, приносим в жертву верблюдов, освобождаем пленных и поим паломников айраном, а Мухаммад – человек без потомства, он порвал наши родственные связи. За ним последовали грабители паломников из Гифара. Кто же лучше, мы или он?*» Они сказали: «*Вы — лучше и вернее путём*». И тогда Аллах ниспослал: «**Разве ты не видел тех, которым дарована часть Писания? Они веруют в джибта и тагута и говорят о тех, которые не веруют: «Эти — вернее путём, чем те, которые уверовали**»».

впадут в многобожие, но это не означает, что он отчаялся и в отношении остальных людей».

Всевышний сказал также:

«Скажи: «Не сообщить ли мне вам худшее, чем это, воздаяние от Аллаха? Это-те, кого проклял Аллах и на кого Он разгневался, и превратил их в обезьян и свиней, и кто поклонялся тагуту. Они займут еще более скверное место и еще больше сбились с прямого пути»»

(Сура аль-Маида, 60 Аят)

Он также сказал:

«А те, которые отстояли свое мнение, сказали: «Мы непременно воздвигнем над ними мечеть»».

(Сура аль-Кахф, 21 Аят)

Комментарии:

Сказал аль-Багави в толковании этого Аята: ««**Скажи**» - о Мухаммад «**Не сообщить ли мне вам**» - я поведаю вам «**худшее, чем это**» - т.е. чем их слова: «*мы не видели приверженцев религии меньшей долей в этой жизни и в последней, чем вы, и не видели религии хуже, чем ваша религия*». Слова Его: «**воздаяние**» - наградой и возмездием: «**от Аллаха? Это-те, кого проклял Аллах и на кого Он разгневался, и превратил их в обезьян и свиней**» - обезьяны – это те, кто преступил границы в субботу, а свиньи – это те, кто попросил у Исы застолье.

От Али ибн Абу Тальхи, от ибн `Аббаса передается, что он сказал: «Свиньи и обезьяны – это те, кто преступил границы в пятницу. Молодежь их была превращена в обезьян, а старики в свиней; «**и кто поклонялся тагуту**» - т.е. и сделал среди них тех, кто поклонялся тагуту,

т.е. последовал за шайтаном в том, что он приукрасил для него». Конец цитаты аль-Багави.

Слова Его: «**Они займут еще более скверное место**» - чем то, которое вы думали, что займем мы; «**и еще больше сбились с прямого пути**» - это использование в сравнительной форме, которая иногда используется там, где нет второй стороны, с которой сравнивают, как слова Аллаха: «**У обитателей Рая в тот день будет более хорошая обитель и более прекрасное место отдыха**» (Сура аль-Фуркан, 24 Аят). Это сказал ибн Касир.

Абу Са`ид, да будет доволен им Аллах, рассказывал, что Посланник Аллаха ﷺ сказал:

«*Поистине, вы последуете по пути тех, кто были прежде вас, в точности подражая им во всём. И даже если они залезут в нору ящерицы, то и тогда вы последуете за ними*». Люди спросили: «О Посланник Аллаха, это иудеи и христиане?» Пророк ﷺ ответил: «*А кто же ещё?*»»

Этот хадис передали аль-Бухари и Муслим.

Комментарии:

Пророк ﷺ сообщил в этом хадисе, что все то, что произошло с людьми писания – из того, за что Аллах выразил им порицания в этих предшествующих Аятах и других – это все непременно произойдет и с этой общиной, и это и является доказательством этой главы.

Слова его «*в точности подражая*» - т.е. вы непременно последуете по их пути, совершая все то, что они совершили, и будите уподобляться им[53].

---

[53] Сказал Али ибн Худейр: «Уподобление неверующим бывает двух видов:

1) уподобление выводящие из религии, как совершение того, что они совершают из тех дел, которые выводят из религии, подобно судейству не по тому, что ниспослал Аллах, или установление выдуманных законов;

2) уподобление, которое не выводит из религии. Это является большим грехом. К этому относится уподобление их особенностям, но которые вы выводят из религии. Как проявляется уподобление? Оно проявляется в следующих вещах:

1) проявляется в религии и убеждениях;

2) в украшениях и одеждах;

3) в речах и выражениях;

Муслим передал хадис Савбана, да будет доволен им Аллах, о том, что Посланник Аллаха ﷺ сказал:

«*Аллах собрал предо мною землю, и я увидел её от востока до запада. Поистине, моя община получит власть над территорией, которая была мне показана. И было вручено мне две сокровищницы: красная и белая. Я попросил у своего Господа, чтобы Он не погубил мою общину, посылая на неё массовые бедствия, и не насылал на неё никакого врага, не из их числа, который погубил бы их всех. Господь мой ответил: «О Мухаммад, если Я решил что-нибудь, то это неотвратимо. Итак, Я даровал твоей общине то, что Я не погублю её, посылая на неё массовые бедствия, и не нашлю на неё никакого врага, который погубил бы их всех, кроме того, который находится в её собственных рядах. Этого не случится, даже если всё население соседних провинций выступит против них, но только до тех пор, пока они не начнут губить и пленить друг друга*».

Комментарии:

Слова его: «*Аллах собрал предо мною землю*» - сказал ат-Турибишти: «Про что-то говорится собрано, когда вещь сжимают и собирают. Аллах хотел приблизить отдалённые части Земли, чтобы пророк увидел их так, как он видит то, что находится вблизи. Смысл в том, что Он расстелил для него Землю в форме пригоршни, на которую он смог посмотреть».

---

4) в походке;

5) в политической системе и в судействе».

Сказал ат-Таййиби: «Т.е. собрал для меня так, что я увидел все земли, которыми овладеет моя община из самого отдалённого востока и запада».

Слова его: «*Поистине, моя община получит власть над территорией, которая была мне показана*» - сказал аль-Куртубий: «Исход этого сообщения был виден, как он и сказал, и это было одно из доказательств его пророчества. Ведь власть его общины распростёрлась до самого конца Танджи, что является концом населённых пунктов запада, и также распростерлась до конца востока из стран, находящихся позади Хурасана и ан-Нахра и многие города из числа Индии, Синда и Сугъда. Но такое же распространение не получила она на юг и на север, поэтому он не упомянул, что их видел и что власть его общины достигнет этих мест».

Слова его: «*И было вручено мне две сокровищницы: красная и белая*» - под ними он подразумевал сокровища Кисра – это царь персов – и сокровища Кейсара – это царь римлян – а также их замки и их сраны. Сказал посланник Аллаха ﷺ: «*Клянусь тем, в Чьей длани моя душа, вы непременно израсходуете их сокровища на пути Аллаха*»[54].

Под красными сокровищами он подразумевал сокровища Кейсара, так как большую часть их богатства составляло золото, а под белыми – сокровища Кисра, так как большая часть их богатства состояла из серебра и драгоценных камней, и все это произошло при правлении `Умара». Конец цитаты аль-Куртуби.

Слова его: «*Я попросил у своего Господа, чтобы Он не погубил мою общину, посылая на неё массовые бедствия*» - сказал аль-Куртуби: «Под массовым бедствием подразумевается засуха, из-за чего происходит массовая погибель».

[54] Этот хадис передали аль-Бухари, Муслим и Имам Ахмад.

Слова его: «*и не насылал на неё никакого врага, не из их числа*» - т.е. из числа неверующих. Они сами будут друг друга губить и брать в плен, как это подробно рассказано в книгах по истории.

Исходя из этого, смысл хадиса в том, что Аллах не нашлет врага на всех мусульман, чтобы он смог захватить все земли, которыми они владеют, даже если против них соберутся люди со всех уголков земли.

Слова его: «*Господь мой ответил: «О Мухаммад, если Я решил что-нибудь, то это неотвратимо»*» - это как в хадисе, где сказано: «*И ничто не отвратит того, что Ты присудил*».

Слова его: «*до тех пор, пока они не начнут губить и пленить друг друга*» - т.е. положение общины дойдет до того, что одна часть из них станет губить другую.

Аль-Буркани в своём сборнике «Сахих» приводит этот же хадис со следующим дополнением:

«*Поистине, я боюсь, что в моей общине появятся имамы, вводящие в заблуждение. Если на них (на общину) падёт меч, то он уже не поднимется до Дня Воскресения. И не наступит Час до тех пор, пока племена из моей общины не присоединятся к многобожникам, и пока не начнут группы из неё поклоняться идолам. В моей общине появятся тридцать отъявленных лжецов, каждый из которых провозгласит себя пророком, хотя я — печать пророков, и после меня уже не будет другого пророка. Тем не менее, в моей общине всё время будет существовать группа людей, которые будут придерживаться истины и одержат победу, и не причинят им вреда те, кто оставит их без поддержки и те, кто будет противоречить им, пока не придёт повеление Аллаха Всевышнего и Благословенного*».

Комментарии:

Слова его: «*Поистине, я боюсь, что в моей общине появятся имамы, вводящие в заблуждение*» - т.е. правители, ученые и усердно поклоняющиеся рабы, которые будут выносить решения без знания, вследствие чего вводить в заблуждение людей, как сказал Аллах: «**Воистину, многие вводят других в заблуждение своими собственными желаниями, без всякого знания. Воистину, твоему Господу лучше знать преступников**» (Сура аль-Анам, 119). «**До них впала в заблуждение большая часть первых поколений**» (Сура ас-Саффата, 71 Аят). И подобных Аятов в Коране много.

От Зияда ибн Джудейра передается, что он сказал, что `Умар ибн аль-Хаттаб сказал ему: «*Знаешь ли ты, что разрушает Ислям?*» Я сказал: «*Нет*». Тогда он сказал: «*Разрушают его ошибка ученого, препирание лицемера Кораном и суждения имамов, вводящих в заблуждение*». Это сообщение передает ад-Дарими.

Слова его: «*Если на них падёт меч, то он уже не поднимется до дня Воскресения*» - это произошло, и община не перестает быть в таком положении. Просим Аллаха милости и прощения в этой жизни и в последней.

Среди этих сражений есть и те, которые по праву, как сражение единобожников с многобожниками, чтобы они оставили свое многобожие. Аллах облагодетельствовал этим видом сражения того, кто в последние времена стал призывать многобожников к единобожию, однако, многобожники сами начали сражение против единобожников, и Аллах даровал единобожникам победу над ними, как это известно тем, кто размышляет над знамениями этой религии в наше время.

Слова его: «*И не наступит Час до тех пор, пока племена из моей общины не присоединятся к многобожникам*» - и сколько же их!

Слова его: «*и пока не начнут группы из неё поклоняться идолам*» - группы – это множество джамаатов, как об этом сказал Абу Са`адат. И эти слова являются доказательством этой главы.

Фитна поклонения идолам упрочилась, что практически никто не известен был в эти поздние века, кто бы порицал это, пока Аллах не отправил Шейхуль Исляма Мухаммада ибн Абдуль Ваххаба, да помилует его Аллах, который порицал эти вещи, запретил их и призвал людей к тому, чтобы они оставили это, и чтобы они поклонялись одному Аллаху, у Которого нет сотоварищей в господстве, божественности и в

именах Его и качествах, за что ученые, цари и их последователи все вместе ополчились против него с враждой, но Аллах поддержал его доводами и мечом и дал могущество его помощникам над теми, кто порицал их, в результате чего его призыв достиг все уголки земли – и среди них были те, кто познал истину, но были и те, кто отверг. Много пользы из его призыва извлекли жители Неджда, Хиджаза, `Умана и других стран. Вся хвала Аллаху за эту милость, и мы просим Аллаха, чтобы он сделал нас благодарными.

Слова его: «*В моей общине появятся тридцать отъявленных лжецов, каждый из которых провозгласит себя пророком*» - сказал аль-Куртуби: «Их определенное количество пришло в хадисе от Хузейфы, в котором посланник Аллаха ﷺ сказал: «*В моей общине будет 27 лжецов и шарлатанов, четверо их них – женщины*». Это сообщение привел Абу Нуъайм и сказал, что хадис – гъариб[55], и хадис Савбана более достоверный.

Сказал аль-Кадий `Ияд: «Было подсчитано количество тех, кто заявлял, что они пророки, до наших дней, среди тех, у кого была известность, и за кем люди следовали в его заблуждении – их количество близко к названному в хадисе. Кто рассмотрит книги по истории и о событиях, узнает достоверность этого. И последним из этих лжецов будет Даджаль».

Слова его: «*хотя я — печать пророков*» - т.е. последний из пророков, как сказал Аллах: «**Мухаммад — не отец кого-либо из ваших мужей, а Посланник Аллаха и печать пророков (или последний из пророков)**» (Сура аль-Ахзаб, 40 Аят). Что же касается прихода Исы ибн Марьям в конце времен, то он будет судить по шариату Мухаммада ﷺ и молиться в

[55] Как термин, слово «гъариб» служит для обозначения хадиса, передаваемого со слов одного-единственного передатчика

направлении его Къиблы т.е. он будет одним из его общины, и он будет лучшим в этой общине.

Слова его: «*Тем не менее, в моей общине всё время будет существовать группа людей, которые будут придерживаться истины и одержат победу, и не причинят им вреда те, кто оставит их без поддержки, и те, кто будет противоречить им*» - сказал ан-Навави: «Возможно, что эта группа будет состоять из разных джамаатов, в которые будут входить разного рода верующие, как знатоки военного дела и храбрецы, богословы, хадисоведы и толкователи Корана, а также призывающие к одобряемому и удерживающие от порицаемого, и аскеты с усердствующими в поклонении.

Не обязательно, чтобы они все были собраны в одном городе, напротив, возможно, что они соберутся в одном месте, и что они будут разбросаны по разным местам земли. Также может быть, что земля их будет терять одних за другими, пока не останется одна группа в одном городе, когда же они все исчезнут, придет повеление Аллаха». Конец его цитаты.

Сказал Мухаммад ибн Абдуль Ваххаб: «В них есть великое знамение, заключается оно в том, что, несмотря на их малочисленность, им не повредят те, кто оставят их без помощи, и кто будут противоречить им. Также в этом есть радостная весть, что истина не исчезнет полностью».

Слова его: «*пока не придёт повеление Аллаха*» - очевидно, что под приказом подразумевается то, что передается, что души верующих заберёт приятный ветер, и произойдут великие знамения (Судного Дня), затем на земле останутся только самые худшие творения».

Глава 24

О КОЛДОВСТВЕ

Комментарии:

Колдовство в арабском языке – это слово, указывающее на то, что является скрытым, и причина чего не видна, поэтому пришло в хадисе: «*Поистине, из колдовства – красноречие*» - это доходчивое сравнение. Он ﷺ сравнил его с колдовством из-за того, что с помощью красноречия осуществляется то, что и с помощью колдовства.

Сказал Абу Мухаммад аль-Макдиси в книге «аль-Кафи»: «Колдовство – это заговоры и заклинания. Среди него есть такие разновидности, которые воздействуют на сердца, и есть такие, которые на тела, из-за чего человек заболевает или умирает, или расстаются муж с женой. Сказал Аллах: «**Они обучались у них тому, как разлучать мужа с женой**» (Сура аль-Бакара, 102 Аят). И сказал Аллах: «**от зла поплевывающих на узлы**» (сура аль-Фаляк, 4 Аят). Поплевывающие – это колдуньи, которые завязывают узлы и поплёвывают на них. И если бы колдовство не было бы реальным, то нам не было бы приказано просить защиты от него». Конец его цитаты.

Обладатели знания разошлись во мнениях относительно того, становится ли неверующим колдун или нет? Группа из числа саляфов утвердила, что он становится неверующим, и об этом сказали Имамы Малик и Ахмад. Последователи мазхаба Имама Ахмада сказали, что если колдовство его заключалось в снадобьях и окуривании, или же поением чем-то, что вредит, то он не становится неверующим.

Из доказательств, указывающих на то, что он становится неверующим, слова Аллаха: «**Но они никого не обучали (колдовству), не сказав: «Воистину, мы являемся искушением, не становись же неверующим**»» (Сура аль-Бакара, 102 Аят).

Сказал Аллах Всевышний:

«**Они знали, что тому, кто приобрел это (колдовство), нет доли в Последней жизни**»

(Сура аль-Бакара, 102 Аят)

Также сказал:

«**Они веруют в джибта и тагута**»

(Сура ан-Ниса, 51 Аят)

Сказал `Умар ибн аль-Хаттаб:

«*Джибт – это колдовство, а тагут – шайтан*».

Сказал Джабир:

«*Тагуты – это прорицатели, на которых нисходят шайтаны, и в каждом квартале был свой прорицатель*»

Комментарии:

Уже предшествовали слова ибн аль-Кайийма, да помилует его Аллах, относительно определения слова «тагут», и что у него есть разновидности, и из них – поклонение не Аллаху. Тот, кому поклоняются (помимо Аллаха) является тагутом, как на это указали Аяты. Также к тагутам относятся прорицатели, те, кто судят не по истине (Корану и Сунне) или приказывают то, что противоречит истине, или доволен этим и многие другие виды.

Слова его: «*Тагуты – это прорицатели, на которых нисходят шайтаны, и в каждом квартале был свой прорицатель*» - этими словами он хотел указать, что прорицатели относятся к тагутам. Под шайтанами подразумевается вид, а не конкретно именно Иблис. На них нисходят разные шайтаны, обращаются к ним и сообщают им то, что они подслушали. Один раз они скажут правду, а сотню раз солгут.

Абу Хурайра, да будет доволен им Аллах, рассказывал, что Посланник Аллаха ﷺ сказал:

«*Сторонитесь семи губительных грехов*». Люди спросили: «А каких именно, о Посланник Аллаха?» Он ответил: «*Придание Аллаху сотоварища, колдовство, убийство той души, которую Аллах запретил, кроме как по праву, поедание процентов (риба), поедание имущества сироты, бегство с поля боя и клевета на целомудренных, не причастных к прелюбодеянию, верующих женщин*».

Комментарии:

Этот хадис передал аль-Бухари и Муслим.

Слова его: «*Сторонитесь*» - т.е. отдаляйтесь. Подобные выражения более красноречивы, чем если бы он сказал «*оставьте*», так как запрет на приближение является более доходчивым, подобно словам Аллаха: «**И не приближайтесь к мерзким поступкам, явным или сокрытым**» (Сура аль-Анам, 151 Аят).

Слова его: «*губительных*» - т.е. пагубных. Эти грехи были так названы, потому что они губят совершившего их как в этой жизни из-за предусмотренного наказания за них, так в последующей жизни.

В хадисе от ибн `Умара, который передал аль-Бухари в книге «аль-Адаб аль-Муфрад» говорится, что пророк ﷺ сказал: «*Больших грехов девять*» - и упомянул семь предшествующих и еще «*распространение ереси в заповедной мечети и ослушание родителей*».

Слова его: «*Придание Аллаху сотоварища*» - это заключается в том, что Аллаху придают ровню. Взывают к нему как к Аллаху, надеются на него, как на Аллаха, или обращаются (с просьбами) к нему, как к Аллаху.

Сказал ибн аль-Кайийм, да помилует его Аллах:

***

Что касается многобожия, то сторонись его. Многобожие явное (большое) один из видов, который не прощается.

Заключается оно во взятии ровни Милостивому, кем бы это ни было из камня или человека.

К ним взывают или надеются, затем боятся и любят, как любят ад-Дайийана[56].

***

В хадисе было начато с упоминания многобожия, так как оно является самым большим грехом, которым ослушиваются Аллаха, как сказал Аллах: «**Поистине, многобожие является великой несправедливостью**» (Сура Лукман, 13 Аят).

Слова его: «*колдовство*» - определение его уже предшествовало.

Слова его: «*убийство той души, которую Аллаха запретил, кроме как по праву*» - т.е. убийство верующей запретной души и того, с кем был мирный договор, как пришло в хадисе: «*Убивший му'ахада[57] не почувствует благоухания Рая*». Ибн \`Аббас и Абу Хурейра придерживались того мнения, что нет прощения за преднамеренное

[56] Одно из имен Аллаха, переводится как Судья.

[57] Му'ахад – это неверующий, у которого был мирный договор с мусульманами.

убийство верующего. Большая же часть ученых Уммы, как из числа саляфов, так и поздних ученых, придерживалась того мнения, что у убийцы есть прощение между ним и Аллахом, если он покается, исправит свое положение и будет совершать праведные дела, в таком случае Аллах заменит его скверные дела благими, как сказал Всевышний: «**Они не взывают помимо Аллаха к другим богам, не убивают людей вопреки запрету Аллаха, если только они не имеют права на это, и не прелюбодействуют**» - до слов: «**Это не относится к тем, которые раскаялись, уверовали и поступали праведно. Их злые деяния Аллах заменит добрыми, ибо Аллах — Прощающий, Милующий**» (Сура аль-Фуркан, 68-70 Аяты).

Слова его: «*поедание процентов (риба)*» - т.е. получение их, каким бы образом это не происходило, как сказал Аллах: «**Те, которые пожирают лихву, восстанут, как восстает тот, кого дьявол поверг своим прикосновением**» (Сура аль-Бакара, 275 Аят). Сказал ибн Дакъик аль-`Ид: «Пагубность поедания лихвы наблюдалась в плохой кончине».

Да убережёт Аллах от этого. Сказал Аллах: «**О те, которые уверовали! Не пожирайте лихву в многократно умноженном размере и бойтесь Аллаха, — быть может, вы преуспеете**» (Сура Аль Имран, 130 Аят). И пришло в хадисе: «*У лихвы есть более семидесяти степеней греха, самая легкая из которых подобна бракосочетанию с собственной матерью*».

Слова его: «*поедание имущества сироты*» - т.е. переход допустимого в нем. Он использовал слова поедание, так как оно является самым обобщённым способом извлечения выгоды из него, как

сказал Аллах: «**Воистину, те, которые несправедливо пожирают имущество сирот, наполняют свои животы Огнем и будут гореть в Пламени**» (Сура ан-Ниса, 10 Аят).

Слова его: «*бегство с поля боя*» - т.е. отступление от неверующих во время сражения, как сказал Аллах: «**Те, которые в такой день повернутся спиной к неверующим, кроме тех, кто разворачивается для боя или для присоединения с отрядом, навлекут на себя гнев Аллаха. Их пристанищем будет Геенна. Как же скверно это место прибытия!**» (Сура аль-Анфаль, 16 Аят).

Слова его: «*клевета на целомудренных, не причастных к прелюбодеянию, верующих женщин*» - под этим подразумеваются свободные, скромные целомудренные женщины. Сказал Аллах: «**Воистину, те, которые обвиняют целомудренных верующих женщин, даже не помышляющих о грехе, будут прокляты в этом мире и в Последней жизни! Им уготованы великие мучения**» (Сура ан-Нур, 23 Аят).

В хадисе от Джундаба говорится, что Посланник Аллаха ﷺ сказал:

«*Колдун наказывается ударом меча*»

Этот хадис передал ат-Тирмизи и сказал, что в действительности это слова Джундаба, а не Посланника Аллаха ﷺ.

Комментарии:

Слова его: «*от Джундаба*» - это сообщение передал ат-Табарани в биографии Джундуба ибн Абди Ляха аль-Баджали, но Хафиз ибн Хаджар сказал, что правильное мнение, что это не он передатчик, и он передал это сообщение от ибн Кани`, от аль-Хасана ибн Суфьяна по двум путям: от аль-Хасана и от Джундаба аль-Хайр, что он пришел к колдуну и ударил его мечом так, что тот умер, затем сказал: «*Я слышал, как посланник Аллаха ﷺ говорил...*» - и упомянул это сообщение.

Основываясь на этом хадисе, Имамы Ахмад, Малик и Абу Ханифа сказали, что колдуна убивают, и это мнение передается от `Умара, `Усмана, Хафсы, Джундаба ибн Абди Ляха, Джундаба ибн Ка`ба, Кейса ибн Са`да и от `Умара ибн Абдуль Азиза.

Имам аш-Шафи`и же не считал, что его нужно убить за простое колдовство, кроме как если он в своем колдовстве совершит то, что доходит до неверия. Сказал аль-Мунзир: «И это одно из мнений, переданных от Имама Ахмада».

Первое мнение более предпочтительно по причине хадиса и предания от `Умара ибн аль-Хаттаба, и так поступали люди в его правлении без какого-либо порицания.

В «Сахихе» аль-Бухари приводятся слова Баджали ибн `Абады:

«`Умар ибн Аль-Хаттаб, да будет доволен им Аллах, издал указ убивать каждого колдуна и колдунью, и мы убили трех колдунов»

Комментарии:

Этот хадис передал аль-Бухари, как это сказал автор, но аль-Бухари не упомянул, про убийство трех колдунов.

Слова его: «*`Умар ибн Аль-Хаттаб, да будет доволен им Аллах, издал указ убивать каждого колдуна и колдунью, и мы убили трех колдунов*» - внешне эти слова указывают на то, что их убивают без требования покаяться, и оно так и есть в известном мнении от Имама Ахмада, и этого придерживался Имам Малик, так как знание о колдовстве не исчезает с покаянием. От Ахмада также передается, что от них требуют покаяться, и если они каются, то от них это принимается. Этого же мнения придерживался Имам аш-Шафи`и, ведь грех колдуна не превышает многобожие, а от многобожника требуют покаяние, и его покаяние принимается, и поэтому действительной была вера колдунов Фараона и их покаяние.

Достоверно известно, что Хафса повелела убить свою рабыню, которая заколдовала её, и та была убита.

То же самое рассказывают и о Джундабе.

Ахмад сказал: «Убийство колдунов пришло от трёх сподвижников Пророка ﷺ».

Комментарии:

Слова его: «*Достоверно известно, что Хафса повелела убить свою рабыню, которая заколдовала её, и та была убита*» - это сообщение передал Имам Малик в книге «аль-Муватта». Хафса – это мать правоверных, дочь `Умара ибн аль-Хаттаба. Пророк ﷺ взял её в жены после Хунейса ибн Хузафы. Умерла она в 45 году по хиджре.

Слова его: «*То же самое рассказывают и о Джундабе*» - автор этим указывает на то, что он убил колдуна, как это передал аль-Бухари в своем «Тарихе» от Абу `Усмана ан-Нахди, который сказал: «*У аль-Валида был человек, который забавлялся. Однажды он зарезал человека и отрезал ему голову, от чего мы удивились, затем вернул его голову на место. Затем пришел Джундаб аль-Азди и убил его*». Эту историю также передал аль-Байхаки к книге «ад-Даляиль» в подробной форме, и в ней аль-Валид приказал, и этого человека бросили в тюрьму. У этой истории много путей передач.

Слова его: «*Ахмад сказал: «Убийство колдунов пришло от трёх сподвижников Пророка ﷺ»*» - это Имам Ахмад ибн Мухаммад ибн

Ханбаль. Т.е. достоверно установлено убийство колдунов от трех сподвижников.

Глава 25

РАЗЪЯСНЕНИЕ НЕКОТОРЫХ ВИДОВ КОЛДОВСТВА

Ахмад приводит слова Мухаммада ибн Джафара от `Ауфа, от Хаййана ибн аль-`Ала, от Катана ибн Кабисы, от его отца, который слышал, как Пророк ﷺ сказал:

«*`Ийафа, тарк и суеверие являются джибтом*»

`Ауф сказал: «`Ийафа - означает предсказание по направлению полёта птиц, а тарк — это черчение линий на земле».

Комментарии:

Слова его: ««*`Ийафа, тарк и суеверие являются джибтом». `Ауф сказал: «`Ийафа -означает предсказание по направлению полёта птиц*» - `ийафа – это предзнаменование по их именам, голосам и по полетам. Это было из обычаев арабов и часто встречалось в их стихотворениях[58].

[58] Сказал Али бин Худейр: «`Ийафа заключалась в том, что они отпускали птицу, когда хотели совершить путешествие, женитьбу или торговую сделку. Если птица летела направо, они считали это добрым предзнаменованием и совершали путешествие, женитьбу и сделку, если же она летела налево, то они оставляли эти дела».

Слова его: *«тарк — это черчение линий на земле»* - так растолковал это `Ауф, и так оно и есть. Абу Са`адат же сказал: «Это гадание на камнях, которое совершают женщины[59]».

Слова его: «*являются джибтом*» - т.е. колдовством.

[59] Сказал Али ибн Худейр: «Тарк совершался следующим образом: на земле быстро произвольным образом чертились линии, затем их стирали по две, и если в конце оставалась одна нечетная линия, то это считалось плохим предзнаменованием, если две – то хорошим. Иногда вместо линий использовались камни и листки. Поэтому можно обобщить и сказать, что все, что используется для познания будущего, относится к этому».

Ибн `Аббас, да будет, доволен Аллах ими обоими, рассказывал: «Посланник Аллаха ﷺ сказал:

«*Тот, кто приобрел какое-либо ответвление астрологии, тот приобрел ответвление колдовства, и чем больше одного, больше другого*»

Этот хадис привёл Абу Дауд с достоверной цепочкой передатчиков.

Комментарии:

Также этот хадис достоверным посчитали ан-Навави, аз-Захаби, и этот хадис передавали также Имам Ахмад и ибн Маджа.

Слова его: «*кто приобрел*» - сказал Абу Са`адат: «Я приобрел знание – так говорится тогда, когда его познают (обучаются)».

Слова его: «*ответвление*» - т.е. раздел (часть) из знаний астрологии. Это слово также упоминается в хадисе: «*Стыдливость – это ответвление веры (Имана)*» - т.е. часть из нее.

Слова его: «*тот приобрел ответвление колдовства*» - обучаться которому было запретно. Сказал ибн Теймия: «Посланник Аллаха ﷺ прямым текстом сказал, что наука астрология относится к колдовству, а Аллах Всевышний сказал: «**Колдун не преуспеет, куда бы он ни пришел**» (Сура Та-Ха, 69 Аят)».

Слова его: «*и чем больше одного, больше другого*» - т.е. каждый раз, когда человек углубится в изучение науки астрологии, он углубится в

колдовство и в грех, получаемый из-за увеличения приобретения его ответвлений. Поистине, то, что они убеждены, что у звезд есть возможность воздействовать на ход событий, является ложью, как и воздействие колдовства, является ложью[60]. А Аллах знает лучше.

[60] Имеется в виду самостоятельное воздействие.

Ан-Насаи приводит хадис Абу Хурайры о том, что Пророк ﷺ сказал:

«*Кто завязал узел, а затем поплевал на него, тот совершил колдовство, а кто совершил колдовство, тот совершил многобожие. И тот, кто привязался к чему-либо, вверяется этому*»

Комментарии:

Достоверным этот хадис посчитал ибн Муфлих.

Слова его: «*Кто завязал узел, а затем поплевал на него, тот совершил колдовство*» - сказал Аллах: «**от зла поплевывающих на узлы**» (Сура аль-Фаляк, 4 Аят). Т.е. колдуньи, которые это совершают[61].

Слова его: «*И тот, кто привязался к чему-либо, вверяется этому*» - т.е. тот, кто связал свое сердце с чем-то и стал надеяться на это и бояться этого, того Аллах вверит этому. Кто же связал свое сердце только с Аллахом, Аллах сделает это ему достаточным и защитит его, как сказал Аллах: «**Тому, кто уповает на Аллаха, тому достаточно Его**» (Сура ат-Таляк, 3 Аят). «**И на Аллаха только уповайте, если вы являетесь верующими**» (Сура аль-Маида, 23 Аят). Тот же, кто связал свое сердце с кем-то помимо Него, надеясь получить благо или избавиться от зла, тот совершил многобожие.

---

[61] Сказал Абду Ррахман ибн Хасан в «Фатхуль Маджид»: «Слова его: «*а кто совершил колдовство, тот совершил многобожие*» - это прямой текст, что колдун является многобожником (мушриком), так как колдовство невозможно совершить без сопутствующего многобожия, как это рассказал аль-Хафиз от некоторых из них».

Ибн Мас`уд рассказывал, что Посланник Аллаха ﷺ сказал:

«Не сообщить ли мне вам, что относится к колдовству? Это — сплетня, распространенная среди людей»

Этот хадис передал Муслим.

Комментарии:

Он применил к сплетне слово «колдовство» из-за того, что сплетник делает то же, что совершает колдун. Ибн Абдуль Барр упомянул от Яхьи ибн Аби Касира, который сказал: «Сплетник и лжец портят за час больше, чем колдун за год». И сказал Абу аль-Хаттаб в книге «`Уюн ар-Расаиль»: «К колдовству относится распространение сплетен и нечестия среди людей».

Сказал ибн Хазм: «Учёные объединились на запрете поклепа и сплетен, если только это не будет сделано с целью дать искренний совет, когда это необходимо».

В этом хадисе есть указание на то, что сплетня является из больших грехов[62].

---

[62] Сказал Али ибн Худейр: «Сплетня является колдовством, не выводящим из религии, а являет из числа больших грехов. Названа она колдовством из-за того, что результат ее подобен результату колдовства, т.е. она также разлучает людей, изменяет сердца и отворачивает от людей». Затем он сказал: «На сплетника не говорится «колдун» и решение относительно него тоже не такое, как у колдуна».

Аль-Бухари и Муслим приводят хадис Ибн `Умара, да будет доволен Аллах ими обоими, который рассказывал, что Посланник Аллаха ﷺ сказал:

«*Поистине, и в красноречии есть колдовство*»

Комментарии:

Красноречие – речистость и ораторство. Сказал ибн Абдуль Барр: «Группа из ученых посчитала это сравнение как порицание, так как колдовство порицаемо. Большинство же обладателей знания и группа из числа литературоведов склонилась к тому, что это, напротив, похвала, так как Аллах похвалил красноречие». Затем ибн Абдуль Барр привел слова `Умара ибн Абдуль Азиза, да помилует его Аллах, которые он сказал человеку, который спросил его о какой-то нужде прекрасным образом, и ему понравилась его речь: «Клянусь Аллахом, это дозволенное колдовство». Конец цитаты ибн Абдуль Барра.

Первое мнение более правильное. И подразумевается под красноречием в хадисе то красноречие, в котором есть приукрашивание для слушающего и обман.

Как сказали некоторые поэты:

***

В приукрашивании слов есть разукрашивание лжи, а истину иногда постигает плохое объяснение

***

Слова его: «*Поистине, и в красноречии есть колдовство*» - это доходчивое уподобление, так как красноречие делает то же, что делает колдовство. Красноречие делает истину ложью, а ложь истиной, из-за чего к этому начинают склоняться сердца невежд, пока они не начинают принимать ложь и отвергать истину.

Что же касается того красноречия, которое разъясняет и утверждает истину, а также аннулирует ложь и обнародует её, то это похвальное красноречие, и таким было положение пророков и их последователей, из-за чего их степени в благих делах возвысились, и благие дела увеличились.

Глава 26

О ПРЕДСКАЗАТЕЛЯХ И ИМ ПОДОБНЫМ

Комментарии:

Предсказатель – это тот, кто черпает свои знания от подслушивающих (шайтанов). До пророческой миссии (Мухаммада ﷺ) их было много, после же их стало меньше из-за того, что Аллах стал защищать небеса метеорами. Большинство случаев, связанных с предсказаниями в этой общине – это то, что сообщают джинны своим прислужникам из числа людей о скрытых вещах, которые произойдут на земле, из-за чего невежды думают, что это чудо (карама) и божье откровение. Этим обманулись многие люди, они думают, что этот сообщающий от джиннов является из приближенных Аллаха, в действительности же он из приближенных шайтана, как сказал Аллах: «**В тот день Он соберет их вместе: «О сонмище джиннов! Вы ввели в заблуждение многих людей». Их помощники из числа людей скажут: «Господь наш! Одни из нас пользовались другими, и мы достигли нашего срока, который Ты назначил нам». Он скажет: «Огонь будет вашей обителью, в которой вы пребудете вечно...»**» (Сура аль-Анам, 128 Аят).

Муслим приводит слова некоторых жён Пророка ﷺ о том, что однажды он ﷺ сказал:

«*Если человек придёт к прорицателю, спросит его о чём-нибудь и поверит сказанному им, то его молитва (намаз) не будет принята в течение сорока дней*»

Комментарии:

Слова его: «*некоторых жён Пророка* ﷺ» - имеется в виду Хафса, как это упомянул Абу Мас`уд ас-Сакафи в своем Муснаде.

Сказал аль-Багави: «Прорицатель – этот тот, кто притязает на знание вещей по их предпосылкам, с помощью которых он указывает на украденную или потерянную вещь и так далее. Также было сказано, что прорицатель – это предсказатель, а предсказатель – это тот, кто сообщает о скрытых вещах, которые произойдут в будущем. Еще было сказано, что это тот, кто говорит то, что в душе у человека». Конец цитаты аль-Багави.

Сказал ибн Теймия: «Прорицатель – это наречение предсказателя, астролога, гадателя по песку и так далее». Также он сказал: «Астролог входит в понятие прорицателя». Конец его цитаты.

Сказал ибн аль-Каййим: «Кто был известен среди них (арабов) профессионализмом в предзнаменованиях, того называли прорицателем».

Слова его: «*его молитва (намаз) не будет принята в течение сорока дней*» - сказал ан-Навави: «Смысл этого в том, что нет награды за них для него, хоть с совершением их с человека спадает обязательство совершения их, и подобное объяснение непременно должно быть относительно этого хадиса, ведь, поистине, ученые объединились на том, что тому, кто пошел к прорицателю, не обязательно восстанавливать молитву, совершенную в эти сорок дней». Конец его цитаты.

Абу Хурайра передал следующее высказывание Пророка ﷺ:

«*Кто пришёл к предсказателю и поверил в сказанное им, тот тем самым проявил неверие в то, что было ниспослано Мухаммаду* ﷺ». Этот хадис передал Абу Дауд.

Передали ат-Тирмизи, Абу Дауд, ан-Насии, ибн Маджа и аль-Хаким, сказавший, что этот хадис достоверный, соответствует требованиям аль-Бухари и Муслима, хадис Абу Хурайры от Пророка ﷺ:

«*Кто пришёл к прорицателю или предсказателю и поверил в сказанное им, тот тем самым проявил неверие в то, что было ниспослано Мухаммаду* ﷺ».

Абу Йа`ла приводит с достоверным иснадом слова Ибн Мас`уда, подобные этому хадису.

Комментарии:

Слова его: «*Кто пришёл к прорицателю или предсказателю и поверил в сказанное им, тот тем самым проявил неверие в то, что было ниспослано Мухаммаду* ﷺ» - сказал аль-Куртуби: «Под тем, что ниспослано, подразумевается Коран и Сунна».

Этот хадис также передал аль-Баззар со следующими словами: «*Кто пришёл к предсказателю или колдуну и поверил в сказанное им, тот тем самым проявил неверие в то, что было ниспослано*

Мухаммаду ﷺ» - в этих хадисах ясно говорится о неверии поверившего им[63].

[63] Сказал Абду Ррахман ибн Хасан в «Фатхуль Маджид»: «В этом хадисе есть доказательство на неверие колдуна и прорицателя, так как они оба претендуют на знание сокровенного, что является неверием (куфром). А тот, кто верит им, имеет убеждение, что они знают сокровенное и доволен этим, и это тоже является неверием».

Сказал Али ибн Худейр: «Границы веры в прорицателя три: 1) прямые слова согласия с ним и подтверждения того, что он говорит, и это вера языком; 2) удовлетворение и успокоение сердцем от того, что он сказал, и это вера ему сердцем; 3) совершение чего-либо из того, что он сказал, так как дела – это часть веры, и поэтому Ахлю-Сунна Валь-Джамаа вводят дела в понятие имана (веры), и это вера делами. Про все эти три вещи говорится «вера»; если кто-то совершит хотя бы одно из этого, тот уверовал в него».

`Имран ибн Хусайн передал следующее высказывание Пророка ﷺ:

«*Не из нас тот, кто считает что-либо дурной приметой или верит в них, тот, кто занимается предсказаниями или слушает их, и тот, кто колдует или прибегает к помощи колдовства. Пришедший же к предсказателю и поверивший в сказанное им, проявил тем самым неверие в то, что было ниспослано Мухаммаду* ﷺ». Этот хадис передал Аль-Баззар с достоверным иснадом.

Такой же хадис приведён и ат-Табарани в «аль-Аусате» с достоверным иснадом от Ибн `Аббаса, но без заключительной части, начинающейся со слов

«Пришедший же к...».

Ибн `Аббас сказал о людях, которые занимаются нумерологией и гадают по звёздам: «Я не думаю, что хоть один из тех, кто занимается этим, обретёт хороший удел у Аллаха».

Комментарии:

Слова его: «*Не из нас тот*» - в этих словах указание на отрицание обязательной части веры, и это не противоречит тому, что предшествовало, что дурные предзнаменования – это многобожие, а предсказания – это неверие.

Слова его: «*Ибн `Аббас сказал о людях, которые занимаются нумерологией и гадают по звёздам: «Я не думаю, что хоть один из тех, кто занимается этим, обретёт хороший удел у Аллаха»*» - это

сообщение передал ат-Табарани от ибн `Аббаса восходящим до пророка ﷺ, но цепочка передатчиков этого хадиса слабая.

Слова его: «*Я не думаю*» - эти слова со стороны арабского языка можно прочесть и как: «*я не знаю*». Занятие нумерологией и обучение ей – в отношении тех, кто посредством этого притязает на знание сокровенного – это то, относительно чего пришла угроза.

Слова его: «*гадают по звёздам*» - и убеждены, что у них есть воздействие на ход событий.

В этом сообщении есть предостережение от всякого знания, чья законность не установлена в Писании Аллаха и Сунне Его пророка. Пришел запрет на это и предостережение от приближения к тем, кто этим занимается, а также спрашивать их и верить им в том, что они говорят из своей лжи. Но, не смотря на это, как же много тех, кто обольщается подобными вещами[64].

[64] Сказал Али ибн Худейр: «Некоторые современные виды прорицания:

1) предсказание по руке;

2) предсказание по кофейной гуще;

3) предсказание по языкам пламени;

5) предсказание с помощью открытия книги. Заключается оно в том, что приносят какую-то любую книгу или Корана и открывают в произвольном месте, читают и аргументируют прочитанным на то, что произойдет в будущие».

Глава 27

О НУШРЕ – СНЯТИЕ КОЛДОВСТВА

Комментарии:

Сказал Абу Са`адат: «Нушра – это разновидность лечения и заклинаний. Лечат с помощью нее того, относительно кого есть подозрения, что его коснулось прикосновение джинна[65]. Нушрой это

---

[65] Сказал али ибн Худейр: «Как узнать, что у человека прикосновение джинна? Ответ такой: если в нем проявятся признаки прикосновения. Признаков прикосновения много, среди них те, которые бывают во сне, перед сном и в состоянии бодрствования.

Признаки во сне и перед сном:

1) Бессонница. Человек может обнаружить это тогда, когда он ложится спать – у него сильная бессонница. Под бессонницей мы тут подразумеваем тот случай, когда она беспричинная.

2) Пугающие и несвязные сны.

3) Смех во время сна.

4) Плач и крики во время сна.

5) Ощущение тяжести в груди во время сна

6) Ощущение удушения во время сна.

Признаки во время бодрствования:

1) Постоянная головная боль – мигрень, которую не могут объяснить врачи.

2) Эпилепсия и судороги по всему телу. Бывают и судороги определенных органов, у них медицинские причины, они сюда не относятся.

3) Охлаждение страсти. Человек желает близости, но когда подходит к своей жене, у него пропадает желание.

4) Видение несуществующих образов.

5) Странные ощущения в глазах и других органах, которые не могут объяснить врачи.

6)Неприязнь к слушанию Корана.

было названо по причине того, что с помощью неё развязывают то, что охватило человека из болезни, т.е. она убирает и устраняет её».

Сказал ибн аль-Джавзия: «Нушра – это снятие колдовства от заколдованного, и осуществить это не может практически никто, кроме того, кто знает колдовство».

---

7) Продолжительное пребывание в уборных, банях, в грязных и в заброшенных местах и ощущение спокойствия в них.
8) Любовь к уединению без причин.
9) Частое зевание при чтении Корана.
10) Появление болезней в определенное время, к примеру, только ночью.
11) Болезнь перемещается с места на место, то в спине, то в ноге, то в руке одной, то в другой.
12) Неприязнь к тому, что человек любил до этого, без причин или наоборот.
13) Частый плач и любовь к нему без причин».

Причины прикосновения джинна:
1) Страсть, любовь и желание. Это из-за того, что иногда джинн влюбляется и желает некоторых людей.
2) Посягательство и агрессия. Это может быть как со стороны человека по отношению к джинну, когда человек проливает на него горячую воду или бросает в него что-то, за что джинн мстит ему, или джинн сам проявляет агрессию по отношению к человеку.
3) Забава. Такое совершают глупцы среди джиннов, подобно тому, как это совершают глупцы среди людей, когда они проявляют агрессию ради забавы, в кого-то кидают что-то или бьют.
4) Колдун направляет джинна на околдованного.
5) Испытание от Аллаха с целью очистить грехи или возвысить степень.
6) Малое поминание Аллаха и подчинение Ему.

Когда чаще всего происходят прикосновения:
1) Сильный гнев. 2) Сильных страх.3) Сильное волнение. 4) Сильная радость, При которой он от радости возбужден и пританцовывает. 5) Во сне. Из-за того, что во сне человек расслабляется и слабеет».

Джабир рассказывал: «Когда Посланника Аллаха ﷺ спросили о нушре, он сказал:

«*Это — одно из деяний Шайтана*»

Этот хадис с достоверным иснадом привел Ахмад. Его также привёл Абу Дауд и сказал: «Спросили Ахмада о Нушре, на что он ответил: «Ибн Мас`уд запрещал это полностью».

Аль-Бухари передал слова Катады: «Я спросил Ибн аль-Мусаййаба: «Разрешено ли лечить нушрой человека, который заколдован или не может подойти к своей жене из-за колдовства?». Он ответил: «Ничего страшного в этом нет, ибо они тем самым хотят только оздоровления. То, что полезно, не запрещается»».

Комментарии:

Слова его: «*Когда Посланника Аллаха ﷺ спросили о нушре*» - т.е. о той, которую совершали люди времен невежества (джахилии), и это является из деяний шайтана.

Слова его: «*не может подойти к своей жене*» - т.е. не может совершить с ней близость.

Слова его: «*Он ответил: «Ничего страшного в этом нет…»* - т.е. нет проблем в нушре, «*ибо они тем самым хотят только оздоровления*» - т.е. устранения колдовства. Эти слова ибн Мусаййиба относятся к одной из разновидностей нушры, в которой нет колдовства.

Передают также следующие слова аль-Хасана: «Колдовство снимает только колдун».

Ибн аль-Каййим сказал: «Нушра – это снятие колдовства с околдованного. И она бывает двух видов – первый вид: аналогичным колдовством, что и является одним из деяний шайтана, и это имеется в виду в словах аль-Хасана. Тем самым, как снимающий колдовство, так и околдованный приближаются к шайтану посредством того, что он любит. После этого он перестает вредить околдованному. Второй вид: снятие колдовства заговорами (рукъя), обращением за защитой к Аллаху, лекарствами и дозволенными мольбами к Аллаху. Все это разрешено».

Комментарии:

То, что пришло относительно разрешенной нушры – это то, что передал ибн Абу Хатим и Абу аш-Шейх от Лейса ибн Абу Сулейма, который сказал: «Дошло до меня, что эти Аяты являются излечением от колдовства с позволения Аллаха. Их нужно прочитать в сосуд с водой, затем налить на голову околдованного. И это следующие Аяты: «**Когда они бросили, Муса сказал: «Вы явили колдовство. Воистину, Аллах сделает его тщетным**...» - до слов: «... **даже если это ненавистно грешникам»**» (Сура Юнус, 81-82 Аяты). «**Истина подтвердилась, и тщетным оказалось то, что они совершали**» (Сура аль-Араф, 118 Аят) - и до конца следующих четырех Аятов, затем слова Аллаха: «**Воистину, содеянное ими — это козни колдуна, а колдун не преуспеет, куда бы он ни пришел**» (Сура Та-Ха, 69 Аят)».

Сказал ибн Батталь в «Китаб Вахб ибн Мунаббих: «Необходимо взять семь листков зеленого лотоса, размельчить их между двумя камнями, бросить их в воду и прочитать над этой водой Аят аль-Курси и Суры аль-Ихляс, аль-Фаляк, ан-Нас, затем выпить три глотка этой воды и искупаться этой водой, и от околдованного уйдет то, что с ним было. Этот метод прекрасно помогает мужчине, который не может приблизиться к своей жене». Конец его цитаты[66].

[66] Сказал Али ибн Худейр: «Пути лечения пораженного (околдованного):

1) Чтение Корана.

2) Нахождение колдовства и уничтожение его. Когда колдовство уничтожено или сожжено, оно теряет свою силу, как это произошло с пророком ﷺ. Как можно определить место колдовства? Спрашивать у колдунов и прорицателей нельзя, но иногда бывает так, что человека подозревают в колдовстве, и он крутится вокруг развалин, заброшенных домов, то вероятно, оно будет там, или это может у него в сундуке и мебели.

3) С помощью некоторых растений, к примеру, лотос.

4) Кист аль-Хинди. Его размельчают и больной вдыхает его.

5) Устрашение некоторыми животными, как устрашение волком.

6) Некоторые виды пищи, как мединские финики, о которых сказано в хадисе.

7) С помощью хиджамы.

8) Легкие, несильные побития тех мест, в которых много жил и вен».

Глава 28

О СУЕВЕРИИ

Комментарии:

Глава о суеверии, т.е. о его запрете и угрозе тем, кто в него верит.

Основа суеверия – это предзнаменования исходя из движений (ас-саваних и аль-баварих) птиц, антилоп и других животных. Суеверия (во времена невежества) удерживали людей от их целей и замыслов.

Сказал аль-Мадаини: «Спросил я Ру`ба ибн Аджжаджа, что такое «ас-Саних»? Он ответил: «Это то, что направилось в правую сторону от тебя». Затем я спросил: «А что такое «аль-Барих»? Он ответил: «Это то, что направилось в левую сторону от тебя. То же, что приходит спереди тебя, называется «ан-Наатых» и «ан-Натыых», а что сзади тебя, называется «аль-Кааъид» и «аль-Каъиид»[67]».

Шариат отверг все суеверия и аннулировал их, а также сообщил, что у суеверий нет никакого воздействия на получение блага или отдаления от зла[68].

---

[67] Все эти имена являлись терминами во времена невежества, которые являлись указанием на направление, исходя из которого уже строилось предзнаменование. Прим. переводчика.

[68] Сказал Али ибн Худейр: «Суеверия делятся на два вида:

1) Убеждение, что птицы и все подобное из звуков, видений или известий, имеют воздействие для приобретения блага или избавления от зла, и что они сами по себе совершают это – это большое многобожие, связанное с приданием сотоварищей в таухиде ар-рубубии, так как убеждённый в них полагает, что есть творец наряду с Аллахом. Сказал Аллах: «**Есть ли наряду с Аллахом другой творец?**» (Сура Фатыр, 3 Аят). Также это является и проявлением многобожия в божественности

Слова Всевышнего Аллах:

«**Воистину, их дурные предзнаменования были у (от) Аллаха, но большинство из них не знает этого**»

(Сура аль-Араф, 131 Аят)

Комментарии:

Этот Аят Всевышний упомянул в контексте следующих Его слов: «**Когда их постигало добро, они говорили: «Это — для нас». А когда их постигало зло, они связывали его с Мусой и теми, кто был с ним**». Смысл этого в том, что когда семью Фараона постигало добро – изобилие плодов, богатство и здоровье, как это растолковал Муджахид и другие – «**они говорили: «Это — для нас»**», т.е. мы заслуживаем и достойны этого. «**А когда их постигало зло**» - т.е. несчастье и засуха, - «**они связывали его с Мусой и теми, кто был с ним**» - они говорили: «*это из-за Мусы и его последователей. Нас постигло это из-за их злополучия*». На что Аллах сказал: «**Воистину, их дурные предзнаменования были у (от) Аллаха**». Сказал ибн Аббас: «Их дурные предзнаменования – это то, что было им предопределено и присуждено». В другой версии он сказал: «Их злополучие от Аллаха, с

(улюхии), ведь верующий в суеверия связал свое сердце не с Аллахом в том, что не может осуществить никто, кроме Аллаха.

2) Убеждение, что суеверия являются причиной для блага или зла, а Аллах Тот, Кто совершает – это проявление малого многобожия. Причина в том, что такой считает причиной то, что не является причиной ни в шариате, ни в быту.

Это два разделения, которые обычно упоминают ученые, но есть и третий вид, когда приметы считают как признаком, на основании которого сообщают о сокровенном (т.е. о будущем), и это относится к большому многобожию из-за притязания на знание сокровенного».

Его стороны». Т.е. злополучие постигло их с Его стороны по причины их неверия и отрицания Его Аятов и посланников[69].

Слова Его: «**но большинство из них не знает этого**» - т.е. большинство их них являются невеждами, и они не знают, но если бы они понимали и разумели, то они бы знали, что то, с чем пришел Муса, мир ему, - это только благополучие, благодать, счастье и преуспеяние для тех, кто уверовал в него и последовал за ним.

---

[69] Сказал Али ибн Худейр: «Это подобно тому, что говорят сторонники светского образа в наше время. Во время изобилия и благоденствия они говорят: «Это по причине нашего планирования и организации». Когда же случаются регресс и упадок жизненного уровня, они говорят: «Это из-за фундаменталистов (т.е. строгих приверженцев религии)».

Всевышний также сказал:

«Они сказали: «Ваше дурное предзнаменование от вас же. Неужели, если вас предостерегают, вы считаете это дурным предзнаменованием? О нет! Вы – люди, преступившие границы дозволенного!»»

(Сура Ясин, 19 Аят)

Комментарии:

Смысл этого Аята – а Аллах знает лучше – в том, что ваш удел и то, что вас постигло из несчастий и зла, из-за вас же, по причине ваших дел, вашего неверия и противоречия тем, кто хотел сделать вам наставление, а не из-за нас (т.е. тех, кто делает наставление), напротив, по причине вашего произвола и враждебности (к истине). Дурные предзнаменования притеснителя и тирана от него самого. То, что происходит с ним из несчастий – он сам является тому причиной, которая притягивает их, и все это по предопределению Аллаха, Его решению, мудрости и справедливости.

Слова Его: «**Неужели, если вас предостерегают**» - из-за того, что мы напоминаем вам и приказываем вам придерживаться единобожия Аллаха, вы отвечаете нам такими словами (что в пророках и их последователях дурное предзнаменование)?! «**О нет! Вы – люди, преступившие границы дозволенного!**».

Абу Хурайра, да будет доволен им Аллах, рассказывал, что Посланник Аллаха ﷺ сказал:

«*Инфекция — ложь, суеверие — ложь, сова — ложь, и сафар — ложь*»

Этот хадис передали аль-Бухари и Муслим.

У Муслима есть следующее добавление: «*...звёзды — ложь, и злые духи — ложь*».

Комментарии:

Слова его: «*Инфекция — ложь*[70]» - сказал Абу Са`адат: «Слово «инфекция» в арабском языке образовано от глагола «заражать». Говорится: «он заразился болезнью, когда человека постигает та же самая болезнь, которая была у другого больного»».

Слова его: «*суеверие — ложь*» - сказал ибн аль-Кайийм: «Под отрицанием в этом хадисе могло иметься в виду или отрицание, или

---

[70] Сказал Абду Ррахман ибн Хасан в «Фатхуль Маджид»: «Разошлись ученые относительно понимания этих слов. Лучшее, что было сказано – это мнение аль-Байхаки, за которым последовали ибн ас-Салях, ибн аль-Кайийм, ибн Раджаб, ибн Муфлих и другие, что слова: «*Инфекция — ложь*» - это отрицание того, что думали люди во времена невежества, что она сама по себе передается без воли Аллаха Всевышнего, а не то, что она не передается. Аллах Всевышний по Своей воле может сделать нахождение здорового с больным причиной для заболевания, поэтому пророк ﷺ сказал: «*Бегите от прокаженного, как вы бежите ото льва*». Также сказал: «*Пусть больной не приближается к здоровому*». И сказал относительно чумы: «*Кто услышал, что в какой-то местности чума, то пусть не приближается к ней*».

запрет. Т.е. не занимайте себя суевериями, однако слова в хадисе: «*сова — ложь, и сафар — ложь*» -указывают на то, что в хадисе имеется в виду отрицание и аннулирование этих вещей, которыми были озабочены люди во времена невежества (джахилии). Отрицание более красноречиво, чем просто запрет, так как отрицание указывает на ложность этих вещей и отсутствия воздействия у них. Запрет же указывает только на отказ от них.

Сказал `Икрима: «Мы сидели как-то раз перед ибн `Аббасом, и вскрикивая, пролетела птица, тогда один из людей сказал: «*Благо, благо*». На что ибн `Аббас сказал ему: «*Ни благо и ни зло*». Ибн Аббас сразу высказал ему порицание, чтобы он не думал, что у птицы есть воздействие на благо или зло.

Однажды Таус вышел с человеком в путешествие и во время путешествия ворона крикнула, на что этот человек сказал: «*Благо*». Тогда Таус сказал ему: «*Какое благо может быть от этой птицы? Больше не сопровождай меня*». Конец цитаты ибн аль-Кайййима.

Слова его: «*сова — ложь*» - сказал аль-Фарра: «Сова – это ночная птица». Сказал ибн аль-А`раби: «Люди во времена невежества (джахилии) считали этих птиц дурным знаком. Когда они садились на чей-то дом, хозяин дома говорил: «*Она пришла оплакивать меня или кого-то из моей семьи*». Этот же хадис отверг это и аннулировал (воздействие этой птицы на происходящее).

Слова его: «*сафар — ложь*» - передал Абу `Убейда в книге «Гъарибуль Хадис» от Ру`бы, что он сказал: «Это аскариды, которые бывают в животе как у животных, так и у людей. Арабы считали, что они передаются сильнее, чем чесотка». Конец его цитаты.

Если взять это мнение, то под отрицанием сафара имеется в виду то, что она распространяется как инфекция. Среди тех, кто придерживался

такого объяснения этого слова, был Суфьян инб `Уейна, Имам Ахмад, аль-Бухари и ибн Джарир.

Другие сказали, что под «сафаром» подразумевается месяц Сафар, а отрицание связано с тем, что люди во времена невежества совершали «наси». Наси – это то, что они считали месяц аль-Мухаррам дозволенным, а вместо него считали запретным месяц Сафар. Этого мнения придерживался Имам Малик.

Передал Абу Дауд от Мухаммада ибн Рашида от того, от кого он слышал, что он сказал: «Поистине, люди во время невежества видели дурное предзнаменование в месяце Сафар. Они говорили, что этот месяц злополучный и несчастный. Пророк ﷺ же отверг это».

Сказал ибн Раджаб: «Скорее всего, это мнение (предыдущее) самое правильное. Суеверия, связанные с месяцем Сафар подобны суеверию людей во времена невежества относительно месяца Шаваль и заключения брака в нем».

Слова его: «*звёзды — ложь*» - об этом разговор пойдет в соответствующей главе.

Слова его: «*и злые духи — ложь*» - смысл этих слов в том, что они не могут заблудить никого, кто поминает Аллаха и уповает на Него, и относительно этого пришел хадис: «*Если вы увидите злых духов, то поспешите к азану*» - т.е. отражайте их зло поминанием Аллаха[71].

[71] Сказал Абду Ррахман ибн Хасан в «Фатхуль Маджид»: «Злые духи – это разновидность шайтанов. Арабы полагали, что в пустыне они приобретают различные облики и сбивают людей с пути, что приводит к их погибели».

Аль-Бухари и Муслим передали хадис Анаса о том, что Посланник Аллаха ﷺ сказал:

«*Инфекция — ложь, суеверие — ложь, а нравится мне «фа'ль*». Его спросили: «А что такое фа'ль?» Он сказал: «*Доброе слово*».

Комментарии:

Сказал Абу Са`адат: «*фа'ль*» используется в отношении того, что радует и огорчает. Суеверие же используется в основном в том, что огорчает, и очень редко, когда радует».

Сказал ибн аль-Каййим: «В симпатии к «*фа'ль*» и любви к нему нет ничего из многобожия, напротив, это объяснение сущности и естества человека, которое склоняется к тому, что ей подходит и благоприятствует. Аллах Всевышний установил в чувствах человека симпатию и любовь к восприятию хорошего имени и склонение к нему, а также установил успокоение и радость в таких словах как счастье, благополучие, спасение, радостная весть, поздравление, триумф, победа и так далее. Когда же на слух попадают противоположные этим словам, происходит противоположное. Это печалит душу и воздействует на нее беспокойством, плохим предзнаменованием, сжатостью и подавленностью от того, что человек намеревался сделать, что в итоге приводит к вредным последствиям в этой жизни, к уменьшению веры и к совершению многобожия». Конец цитаты ибн аль-Каййима.

Абу Дауд приводит с достоверным иснадом хадис `Укбы ибн `Амира, который рассказывал: «Когда при Посланнике Аллаха ﷺ завели разговор о приметах, он сказал:

«*Наилучшим будет фа'ль, оно не отвращает мусульманина от его дел. Если один из вас увидит что-либо, что ему не нравится, то пусть скажет: «О Аллах, только Ты несёшь всё благое, и только Ты отвращаешь всё злое! Нет силы и могущества ни у кого, кроме как у Тебя!*».

Комментарии:

Сказал ибн аль-Кайийм: «Он поведал, что «фа'ль» относится к приметам, и что оно является наилучшим из них. Он отверг приметы и сообщил, что «фа'ль» относится к ним, однако оно лучше из них. Разница примет и «фа'ль» в том, что между ними есть различие и противоположность. «Фа'ль» приносит пользу, а приметы вредят».

Слова его: «*оно не отвращает мусульманина*» - сказал ат-Тайийби: «Намек на то, что неверующий поступает по-иному».

Слова его: «*О Аллах, только Ты несёшь всё благое, и только Ты отвращаешь всё злое!*» - т.е. суеверия не приносят сами благо и не отвращают неприятности, напротив, только Ты один, у Которого нет сотоварища, даруешь благо и устраняешь зло. Под благом тут подразумеваются милости, а под злом – несчастья. В этих словах есть отрицание связывания сердца не с Аллахом для получения блага или избавления от зла, и это и есть единобожие. Эту мольбу уместно будет прочитать тому, кому в сердце запало что-то из суеверия. В ней прямо говорится, что суеверия не приносят благо и не избавляют от зла, а тот, кто убежден в их воздействии, считается глупцом и многобожником.

Слова его: «*Нет силы и могущества ни у кого, кроме как у Тебя!*» - т.е. перейти из одного состояния в другое – сила осуществить это есть только у Аллаха. В этих словах содержится отречение от силы, могущества и желания осуществить что-то без силы, могущества и желания Аллаха, и это относится к единобожию в господстве (рубубии), которое является указанием на единобожие в божественности (улюхии), которое заключается в единении Аллаха Всевышнего всеми видами поклонения, другими словами – единобожие в намерениях (касд) и желаниях (ирада), как это уже разъяснялось, за что хвала Аллаху.

А также Абу Дауд приводит от ибн Мас`уда, что Пророка ﷺ сказал:

«*Суеверие — ширк! Суеверие — ширк! И нет никого из нас, кроме…, но Аллах удаляет это упованием на Него*»

Этот хадис приводит Абу Дауд и ат-Тирмизи, который сказал, что это достоверный хадис, и что последние слова: «*И нет никого из нас, кроме…*» принадлежат ибн Мас`уду.

Комментарии:

В передаче Абу Дауда пророк ﷺ повторил слова: «*Суеверие — ширк!*»- три раза.

Это явное указание на запрет суеверия, и что оно является многобожием, так как в нем присутствует связывание сердца не с Аллахом.

Сказал ибн Муфлих: «Более правильным является категоричность в запрете суеверий, так как это проявление многобожия. Как может быть многобожие нежелательным в терминологическом смысле нежелательности!?».

Слова его: «*И нет никого из нас, кроме…*» - сказал Абу аль-Косим аль-Сабахини и аль-Мунзири: «В хадисе умалчивание. Подразумеваются там следующие слова: «*И нет никого из нас, кроме как что-то из этого прокрадывается в сердце*».

Слова его: «*но Аллах удаляет это, упованием на Него*» - т.е., если мы будем уповать на Аллаха в получении блага и в устранении зла, Аллах удаляет это от нас посредством упования на Него Одного.

Слова его: «*и что последние слова: «И нет никого из нас, кроме…» принадлежат ибн Мас`уду*» - сказал ибн Кайййим: «Это правильно, слова принадлежат ибн Мас`уду. И поистине, суеверие – это разновидность многобожия».

Ахмад приводит хадис Ибн `Амра от Пророка ﷺ, что он сказал:

«*Кто бросил какое-либо дело из-за суеверия, тот совершил многобожие».* Люди спросили: «А каково искупление этого?» Он ответил: *«Вам следует сказать: «О Аллах! Нет добра, кроме Твоего добра, и нет птиц, кроме Твоих птиц, и нет никого достойного поклонения, кроме Тебя*»

Комментарии:

Этот хадис передал Имам Ахмад и ат-Табарани об Абду Ллаха ибн `Амра ибн аль-`Аса. В иснаде этого хадиса присутствует ибн Люхе`а, все остальные передатчики крепкие.

Слова его: «*Кто бросил какое-либо дело из-за суеверия, тот совершил многобожие*» - это потому, что суеверие – это проявление пессимизма из-за увиденного или услышанного. Если суеверие отвратит человека от совершения путешествия, какого-то дела или нужды, то он совершил многобожие, так как в его сердце закрался страх от этого суеверия, из-за чего это считается многобожием с этой стороны.

Слова его: «*Люди спросили: «А каково искупление этого?» Он ответил: «Вам следует сказать: «О Аллах! Нет добра, кроме Твоего добра...»*» - в этих словах предоставление всех дел Аллаху, как предопределением, так управлением и созданием, а также отречение от всего того, в чем есть связывание сердца не с Аллахом, чем бы это ни было.

Слова его: «*и нет никого достойного поклонения, кроме Тебя*» - т.е. никто, кому поклоняются, не заслуживает поклонения, кроме Него. Если человек скажет эти слова и отстранится от того, что запало в его сердце, и не станет обращать на это внимание, а, напротив, продолжит делать то,

что он намеревался совершить, уповая на Аллаха и предоставляя Ему свои дела, то Аллах простит ему то, что запало в его сердце.

Он приводит также хадис аль-Фадла ибн аль-`Аббаса:

«*Суеверие — это то, что толкает тебя на какой-либо поступок или отвращает тебя от него*»

Комментарии:

Этот хадис приводил Имам Ахмад.

Слова его: «*Суеверие — это то, что толкает тебя на какой-либо поступок или отвращает тебя от него*» - это границы запретных суеверий. Суеверие – это то, что толкает тебя на какой-либо поступок или отвращает тебя от него. Что же касается «фа'ль», которое нравилось пророку ﷺ, то в нем радостная весть, которая радует раба, и он не опирается на него в противовес суеверию, которое побуждает что-то совершить или удерживает. Поистине, в суевериях у сердца есть полагание на них, так пойми же разницу между ними.

Глава 29

О ТОМ, ЧТО ПРИШЛО ОТНОСИТЕЛЬНО АСТРОЛОГИИ

Комментарии:

Сказал ибн Теймия: «Астрология – это заключения, сделанные на основе положений звезд и планет, относительно того, что будет происходить на Земле».

Сказал аль-Хаттаби: «Астрология является запретной. Астрология – это то, что утверждают астрологи о знании событий и происшествий, которые произойдут в будущем, как направление ветров, приход осадков, изменения цен и тому подобные вещи, которые, как они полагают, можно узнать исходя из движения звезд по их орбите, по их сближению и отдалению. Астрологи утверждают, что у звезд есть воздействие на нижайших мир, и это с их стороны распоряжение сокровенным и утверждение знания, которым владеет только Аллах, и помимо Которого никто не ведает о нем»[72].

---

[72] Сказал Али ибн Худейр: «Виды астрологии, связанные с воздействием звезд на происшествия:

1) Когда имеют убеждения, что звезда сама что-то совершает и воздействует, т.е. создает события. Это является большим неверием по единогласному мнению.

2) Когда аргументируют движением звезд, их восходом, закатом, сближением и отдалением на сокровенное, т.е. на то, что произойдет в будущем. Пример этому: когда говорят, кто родился в созвездие Ориона, тот будет счастливым, кто сочетается браком в созвездии Девы, у того брак будет провальным, или кто совершит военный поход или путешествие, то будет так-то, или прольется дождь, когда взойдет такая-то звезда. Это является большим неверием и многобожием, так как это притязание на знание сокровенного. Сказал Аллах: «**Скажи: «Никто из тех, кто на небесах и на земле, не ведает сокровенное, кроме Аллаха, а они даже не подозревают, когда их воскресят**»» (Сура ан-Намль, 65 Аят).

Сказал аль-Бухари в «Сахихе»:

«Катада сказал: «Аллах создал эти звёзды по трем причинам: украсить ими небо, сбивать ими шайтанов, а также, чтобы они служили ориентирами для путников. Тот же, кто использовал их в других целях, ошибся и лишился удела в будущей жизни. И претендует на то, о чем у него нет знаний».

Комментарии:

Слова Катады, да помилует его Аллах, указывают на то, что астрология уже имела место в его время, что потребовало от него высказать порицание тем, кто верит в нее и связался с ней. Астрология противоречит единобожию и ввергает человека в многобожие, так как эта наука относит происшествия не к тому, кто их создает, а это – Аллах, Который создает их по Своей воле и желанию, как сказал Всевышний: «**Есть ли наряду с Аллахом другой творец, который давал бы вам пропитание с неба и земли?**» (Сура Фатыр, 3 Аят). «**Скажи: «Никто из тех, кто на небесах и на земле, не ведает сокровенное, кроме Аллаха, а они даже не подозревают, когда их воскресят**»» (Сура ан-Намль, 65 Аят).

Слова его: «*Аллах создал эти звёзды, по трем причинам*» - сказал Аллах: «**Воистину, Мы украсили ближайшее небо светильниками и установили их для метания в дьяволов**» (Сура аль-Мульк, 5 Аят). В

---

3) Когда имеют убеждения, что звезды всего лишь причина, а Аллах Тот, Кто совершает действия. Разница между этим видом и предвидящем в том, что в прошлом говорилось о тех вещах, которых еще не произошли, а в этом, которые уже произошли, и их связывают со звездами. Это является из проявлений малого многобожия, так как тут не притязание на знание сокровенного».

этом есть указание на то, что звезды находятся на ближайшем небе, как это передал ибн Мардавейхи от ибн Мас`уда, что посланник Аллаха ﷺ сказал: «*Что касается ближайшего неба, то, поистине, Аллах создал его из дыма и установил в нем пылающий светильник (солнце) и луну освещающую, и украсил его светильниками (звездами) сделав их метеорами, бросаемыми в дьяволов и защищающими от каждого шайтана побиваемого*».

Слова его: «*а также, чтобы они служили ориентирами для путников*» - т.е. указателями на стороны, по которым ориентируются люди, как сказал Аллах: «**Он создал знаки. А по звездам они находят правильную дорогу**» (Сура ан-Нахль, 16 Аят). «**Он — Тот, Кто сотворил для вас звезды, чтобы вы находили по ним путь во мраках суши и моря**» (Сура аль-Анам, 97 Аят). Т.е., чтобы они посредством них находили дорогу к их цели.

Если же кто-то скажет, что астролог иногда бывает прав!

То ответ будет таков: его правда подобна правде прорицателя. Они один раз говорят истину и сто раз лгут, и его истина исходит не от знания, а это иногда так совпадает по предопределению, что становится искушением для тех, кто верит им.

Как отметил Харб: «Катада считал запретной науку изучения положения Луны по отношению к созвездиям, также этого не разрешал Ибн `Уйейна».

Ахмад и Исхак же разрешали это.

Комментарии:

Сказал аль-Хаттаби: «Что касается знания астрологии, которой обучаются путем наблюдения и опытов – посредством чего узнают зенит и направление Къиблы – то это не относится к тому, что запретно, так как достоверность этого знания можно узнать посредством наблюдения.

То, чем аргументируют на положение Къиблы – это звезды, за которыми наблюдали опытные люди из числа имамов, относительно которых у нас нет сомнения в их правдивости, и что они заботятся о религии. Пример того как они это делают: они смотря на звезды у Каабы, а потом находясь в дали от нее по ним понимают в какой стороне находится она. Их знание, на что указывают звезды, было путем наблюдения, а наше знание этого, было путем принятия их слов, так как они никогда не были обвиняемыми в чем-то относительно их религии и не были они из числа тех, кто проявляется небрежность в знаниях». Конец цитаты аль-Хаттаби

Передал ибн аль-Мунзи от Муджахида, что он не видел проблем в изучении человеком о звездах то, посредством чего он будет отыскивать верный путь.

Сказал ибн Раджаб: «То, что дозволено изучать из астрологии – это знание о путях, а не знание об их воздействии, поистине, это является ложным и запретным изучать, как в малом количестве, так и в большом. Что же касается знания о путях, то из него изучают то, что необходимо,

чтобы ориентироваться и находить дорогу, а также направление Къиблы – это является дозволенным у большинства ученых».

Абу Муса рассказывал, что Посланник Аллаха ﷺ сказал:

«*Три группы людей не войдут в Рай: отъявленные пьяницы, порвавшие родственные узы и верящие в колдовство*»

Этот хадис приводит Ахмад и Ибн Хиббан в «Сахихе».

Комментарии:

Этот хадис также приводит ат-Табарани и аль-Хаким, который сказал, что он достоверный, и с ним согласился аз-Захаби.

Слова его: «*Три группы людей не войдут в Рай*» - доказательство этой главы: «*верящие в колдовство*», а также в хадисах с подобным же смыслом, как слова посланника ﷺ: «*Кто пришёл к прорицателю или предсказателю и поверил в сказанное им, тот тем самым проявил неверие в то, что было ниспослано Мухаммаду* ﷺ»[73].

Имам Ахмад, да помилует его Аллах, предпочитал, чтобы подобные хадисы оставляли как есть и не давали им толкование.

Сказал аз-Захаби в книге «аль-Кабаир»: «К этому также относится обучение алхимии, привороту, отвороту и тому подобное».

[73] Сказал Али ибн Худейр: «Положение астролога такое же, как и у колдуна, так как астрология – это ответвление от колдовства, поэтому астролог - кафир. Положение того, кто пошел к нему, аналогично тому, кто пошел к колдуну».

Глава 30

О СВЯЗЫВАНИИ ВЫПАДЕНИЯ ДОЖДЯ С РАСПОЛОЖЕНИЕМ ЗВЁЗД

Комментарии:

Т.е. глава об угрозе связывания выпадения дождя с расположением звезд (подразумевается положение луны).

Сказал Абу Са`адат: «Это двадцать восемь положений, каждую ночь луна занимает определенное положение, как сказал Аллах: «**Мы предопределили для луны положения**» (Сура Ясин, 39 Аят). Арабы полагали, что с уходом одних положений и приходом других проливается дождь. Они говорили: «Дождь пролился из-за того-то и того-то положения луны»».

Всевышний Аллах сказал:

«...и делаете ваш удел тем, что считаете ложью истину?»

(Сура аль-Вакъия, 82 Аят)

Комментарии:

Передал Имам Ахмад, ибн Джарир, ибн Абу Хатим, ад-Дыя в книге «аль-Мухтар» и ат-Тирмизи – посчитав это сообщение хорошим – от Али, да будет доволен им Аллах, что посланник Аллаха ﷺ сказал: ««**делаете ваш удел**» - т.е. благодарность вашу «**тем, что считаете ложью истину?**» - вы говорите: «нам был ниспослан дождь из-за такого-то положения луны или из-за такой-то звезды»». Это передастся от ибн `Аббаса, Катады, ад-Даххака, `Ата аль-Хурасани и от других – и это мнение большинства толкователей Корана, исходя из этого мнения, проясняется сторона аргументации автора этим Аятом.

Сказал ибн аль-Каййим: «Т.е. делайте вашу долю из этого удела, посредством которого вы оживаете – опровержение его, т.е. Корана.

Сказал аль-Хасан: «Вы делайте вашу долю и удел из Корана то, что вы считаете его ложью». Затем сказал: «Потерпел убыток тот раб, чей удел относительно Корана был только обвинением его во ложи»». Конец цитаты ибн аль-Каййима.

Абу Малик Аль-Аш`арии, да будет доволен им Аллах, рассказывал, что Посланник Аллаха ﷺ сказал:

«*В моей общине осталось четыре пережитка времен невежества (джахилии), которые они не оставят: гордость знатным происхождением, порочение рода, связывание выпадения дождя со звёздами и оплакивание покойников». Затем он добавил: «Если плакальщица не покается до смерти, то в день Воскресения она восстанет в одеянии из расплавленной меди, покрытая коростой*»

Комментарии:

Слова его: «*В моей общине осталось четыре пережитка времен невежества (джахилии), которые они не оставят*» - т.е. эта община будет их совершать или со знанием или по невежеству, несмотря на то, что эти дела относятся к джахилии. Мусульманину необходимо отстраняться от этих дел, так как они из пережитков джахилии. Под джахилией имеется в виду то, что было до посланнической миссии Мухаммада ﷺ. Совершивший эти действия является грешником, и необходимо запрещать их.

Сказал ибн Теймия: «Он сообщил, что люди не оставят полностью некоторые вещи времён джахилии, из этого следует, что все, что относится к делам джахилии и поступкам людей этого времени – является порицаемым в Исляме. Если бы это было не так, то тогда в присоединении этих порицаемых вещей к джахилии не было бы порицания им, а известно, что присоединение этих вещей к джахилии исходит от порицания. Это подобно словам Аллаха: «**И не наряжайтесь так, как наряжались во времена первого невежества**» (Сура аль-

Ахзаб, 33 Аят). Поистине, в этом содержится порицание выставления напоказ своей красоты, а также порицание положения людей времен джахилии, что требует запрета на уподобление им вообще во всех делах». Конец его цитаты.

Слова его: «*гордость знатным происхождением*» - т.е. кичливость пред людьми своими предками и их заслугами. Это является большим невежеством, так как нет почтения, кроме как за богобоязненность, как сказал Аллах Всевышний: «**Самый почитаемый перед Аллахом среди вас — наиболее богобоязненный**» (Сура аль-Худжурат, 13 Аят).

Абу Дауд передал от Абу Хурейры, что посланник Аллаха ﷺ сказал: «*Поистине, Всемогущий и Великий Аллах удалил от вас надменность джахилии и свойственный ей (обычай) кичиться своими предками. Есть только богобоязненный верующий и несчастный грешник, все вы – дети Адама, а Адам создан из земли. Либо люди прекратят кичиться своими предками, (которые умерли) и не являются ничем иным, кроме как углем Геенны, либо они станут более презренными перед Аллахом, чем навозный жук*».

Слова его: «*порочение рода*» - т.е. поносить и умалять его достоинство. Когда Абу Зарр укорил человека за его мать, пророк ﷺ сказал: «*Ты укорил его из-за его матери?! Поистине, в тебе есть остатки джахилии*». Хадис передал аль-Бухари и Муслим. Этот хадис указал, что выпад в сторону родословной является из дел джахилии, и что у мусульманина иногда встречается что-то из качеств джахилии, а также иудаизма и христианства, которые не приводят его к неверию или нечестию – это сказал Шейхуль Исляма ибн Теймия, да помилует его Аллах.

Слова его: «*связывание выпадения дождя со звёздами*» - упоминание этого уже предшествовало[74].

Если кто-то скажет: «Нам был ниспослал дождь по причине такой-то звезды или по причине такого-то положения луны», - то сказавший это или будет убежден, что у них есть воздействие в ниспослании дождя – что является многобожием и неверием – из-за отнесения дождя не к тому, кто его ниспослал, а это один Аллах, или он произнес подобные слова, не имея подобных убеждений, то относительно этого прямо сказал ибн Муфлих в книге «аль-Фуруъ», что запретно использовать такие выражения. Также запретность этих выражений упомянул автор книги «аль-Инсаф», и он не упомянул, чтобы кто-то разногласил в этом.

Слова его: «*оплакивание покойников*» - т.е. громко причитать по мертвому, бить по щекам, разрывать одежду и так далее. Это является из

---

[74] Сказал Али ибн Худейр: «Постановление относительно связывания дождя со звездами делится на разные виды:

1) Когда имеют убеждение, что звезды ниспосылают дождь. Это является большим многобожием в единобожии, связанного с господством (рубубией).

2) Когда нет убеждений, что звезды ниспосылают сами дождь, однако к ним обращаются с мольбами о ниспослании дождя. Это является большим многобожием в единобожии, связанного с божественностью (улюхией), так как это мольба, обращенная не к Аллаху относительно того, что не может осуществить никто, кроме Аллаха.

3) Когда звезды считают причиной для ниспослания дождя, а Аллах – Тот, Кто ниспосылает. Это считается малым проявлением многобожия.

4) Когда говорят, что дождь выпадет, когда взошла такая-то звезда. Это является большим многобожием, так как это относится к притязанию на знание сокровенного.

Разница между 4 и 3 видом в том, что в 4 говорится о том, что произойдет в будущем, а в третьем речь идет о том, когда дождь уже выпал, и причиной его называют звезду».

больших грехов по причине сильной угрозы и наказания, установленного за это действие, как это упомянуто в этом хадисе.

Слова его: «*Если плакальщица не покается до смерти*» - в этом есть указание, что покаяние стирает прегрешения.

Слова его: «*то в день Воскресения она восстанет в одеянии из расплавленной смолы и рубахе покрытой коростой*» - это одеяние обитателей Ада. Они будут облиты смолой, чтобы огонь на их телах разгорался сильней, и чтобы запах от них был еще более отвратительней.

Аль-Бухари и Муслим приводят, что Зейд ибн Халид, да будет доволен им Аллах, рассказывал:

«Посланник Аллаха ﷺ руководил утренним намазом в Худайбийе. В ту ночь шёл дождь. После совершения Намаза он повернулся к людям и сказал: *«Известно ли вам, что сказал ваш Господь?»* Люди ответили: «Аллаху и Его Посланнику это известно лучше». Тогда Пророк произнёс: *«Он сказал: «Среди Моих рабов выявились верующие в Меня и неверующие». Тот, кто сказал, что дождь выпал благодаря милости Аллаха и Его сострадания, то он верит в Меня и не верит в звёзды. А тот, кто сказал, что дождь выпал благодаря какой-то звезде, то он не верит в Меня и верит в звёзды*»

Комментарии:

Слова его: «*он повернулся*» - т.е. к верующим.

Слова его: «*Известно ли вам, что сказал ваш Господь?*» - слова вопросительные, но смысл у них предостережение. У ан-Насаи передаются эти слова так: «*Не слышали ли вы то, что сказал ваш Господь ночью?*» - в этих словах спрашивание обладателей знания вопроса у своих последователей, чтобы проверить их и предостеречь от многобожия.

Слова его: «*Люди ответили: «Аллаху и Его Посланнику это известно лучше»*» - это из хорошего нрава того, кого спрашивают о том, что он не знает, чтобы он возвращал знание об этом к тому, кто его знает, и это является обязательным.

Слова его: «*Среди Моих рабов выявились верующие в Меня*» - так как они отнесли действие к тому, кто его осуществил – к Всевышнему, помимо Которого никто не может это осуществить.

Слова его: «*и неверующие*» - если они имели убеждения, что у положения небесных светил есть воздействие на приход дождя – это является неверием, так как это проявление многобожия в господстве (рубубии), а многобожник является неверующим.

Слова его: «*Тот, кто сказал, что дождь выпал благодаря милости Аллаха и Его сострадания*» - милость и сострадания – это два качества Аллаха Всевышнего.

Муслим передал похожий хадис от Ибн `Аббаса, в котором говорится:

«Некоторые из людей сказали: «Такая-то звезда сказала правду». И тогда Аллах ниспослал следующие Аяты: «**Клянусь местами заката звезд (или ниспослания частей Корана)! Если бы вы только знали, что это – клятва великая. Воистину, это – благородный Коран, находящийся в хранимом Писании. К нему прикасаются только очищенные. Он ниспослан Господом миров. Неужели вы не веруете в это повествование (или отворачиваетесь от него) и делаете ваш удел тем, что считаете ложью истину?**» (Событие, 75—82)». Смысл этих Аятов чуть предшествовал уже раньше.

Глава 31

О СЛОВЕ ВСЕВЫШНЕГО АЛЛАХА:

«Среди людей есть такие, которые приобщают к Аллаху равных и любят их так же, как любят Аллаха»

(Сура аль-Бакара, 165 Аят)

Комментарии:

Сказал ибн аль-Кайййим: «Всевышний сообщил, что тот, кто полюбил что-то помимо Аллаха так, как он любит Аллаха, то тем самым взял это ровней Аллаху. Это равенство будет в любви, но не в создании и господстве. Поистине, никто на земле не утверждает подобных ровней (т.е. в создании и господстве), в противовес взятию ровней в любви. Большая часть людей взяли ровню Аллаху в любви и возвеличивании[75]». Конец его цитаты.

---

[75] Сказал Али ибн Худейр: «Разновидности любви, и когда она будет проявлением многобожия?

1) любовь, которая является многобожием. Это та любовь, которая приводит к унижению, подчинению, покорности и к совершению какого-либо неверия или многобожия. Пример этому: когда любовь к кому-то подталкивает тебя подчиниться ему в совершении неверия и большого многобожия, или к поклонению ему. Все это является большим многобожием.

2) тоже относящееся к неверию – это проявление любви к неверующим из-за их религии или любовь к самой их религии. Это является неверием.

3) дозволенная в основе любовь, и она делится на несколько видов:

1) природная любовь, как любовь к имуществу и жене;

2) любовь почтения и уважения, как любовь сына к отцу или ученика к учителю;

Я говорю: «В конце этой общины многобожие в господстве также присуще многим обладателям знания и простолюдинам. Они имеют убеждения, что мертвые распоряжаются во вселенной и так далее».

---

3) сострадательная любовь, как любовь отца к сыну, и сострадание по отношению к беднякам и больным.

4) задушевная любовь, как у приверженцев одного дела, и как у жителей одного города, когда они оказываются на чужбине.

Все эти проявления любви дозволены исходя из слов Аллаха: «**Скажи: «Если ваши отцы, ваши сыновья, ваши братья, ваши супруги, ваши семьи, приобретенное вами имущество, торговля, застоя в которой вы опасаетесь, и жилища, которые вы облюбовали, милее вам, чем Аллах, Его Посланник и ведения джихада на Его пути, то ждите, пока Аллах не придет со Своим велением**» - сторона доказательства тут та, что им было высказано порицание за то, что они полюбили эти вещи больше Аллаха, Его посланника и джихада на Его пути, а не просто из-за того, что они полюбили эти вещи.

4) запретная любовь. Границы её следующие: когда дозволенная любовь подталкивает тебя на совершение греха или оставления обязанности, как покупка телевизора из-за любви к детям или жене, или бритье бороды из-за любви к жене, или как оставление обязательств, например, оставление коллективной молитвы из-за любви к имуществу, или оставление призыва к одобряемому и порицания порицаемого из-за любви к должности. Это очень часто встречается среди мусульман, кроме тех, кого помиловал Аллах. Является ли это проявление многобожия или нет?

В этом есть разногласие среди ученых. Первое мнение, что это является грехом, а второе – что это проявление малого многобожия; доказательство того, что это проявление многобожия - слова в хадисе: «*Несчастен раб динара, несчастен раб дирхема, несчастен раб одежды, несчастен раб убранства! Он доволен, если даровано ему благо, а если не получает ничего, то сердится*». Более правильным мне кажется мнение, что это малое многобожие».

Слова Всевышнего:

«**Скажи: «Если ваши отцы, ваши сыновья, ваши братья, ваши супруги, ваши семьи, приобретенное вами имущество, торговля, застоя в которой вы опасаетесь, и жилища, которые вы облюбовали, милее вам, чем Аллах, Его Посланник и ведения джихада на Его пути, то ждите, пока Аллах не придет со Своим велением. Аллах не наставляет на прямой путь нечестивых людей»**»

(Сура ат-Тауба, 24 Аят)

Комментарии:

Сказал ибн Касир: «Если эти вещи «**милее вам, чем Аллах, Его Посланник и борьба на Его пути, то ждите**» - т.е. ожидайте то, что с вами произойдёт из Его наказаний»[76]

---

[76] Сказал Абду Ррахман ибн Хасан в «Фатхуль Маджид»: «Аллах приказал Своему пророку ﷺ, чтобы он пригрозил тем, кто полюбил свою семью, имущество, родственников, торговлю, жилище и отдал им или части из этих вещей предпочтение над совершением чего-то из того, что Аллах вменил ему из дел, которые любит Он и доволен, как ведение джихада, совершение хиджры и тому подобного. Абу Дауд привел хадис, в котором сказано: «*Если вы станете заключать ростовщические сделки, ухватитесь за хвосты коров, станете довольствоваться возделыванием земли и оставите джихад, Аллах нашлёт на вас унижение и не избавит от него, пока вы не вернётесь к своей религии*». Поэтому, непременно нужно отдавать предпочтение тому, что любит Аллах, над тем, что хочет и любит раб. Он должен любить то, что любит Аллах, ненавидеть то, что ненавидит Аллах, проявлять дружелюбие и враждебность ради Него и следовать за пророком».

Анас рассказывал, что посланник Аллаха ﷺ сказал:

«*Ни один из вас не уверует до тех пор, пока я не стану для него любимей, чем его ребёнок, отец и все остальные люди*»

Этот хадис передали аль-Бухари и Муслим.

Комментарии:

Слова его: «*не уверует*» - т.е. обязательной верой, под чем подразумевается полнота её: пока посланник Аллаха ﷺ не станет для раба любимей, чем его ребенок, отец и все остальные люди. Это в свою очередь требует возвеличивать его приказы и запреты, а также следовать за ним и ни за кем помимо него. Кто соберет в себе все это, тот и полюбил Аллаха, как об этом сказано в Аяте испытания[77].

---

[77] Сказал Абду Ррахман ибн Хасан в «Фатхуль Маджид»: «Сказал Аллах: «**Скажи: «Если вы любите Аллаха, то следуйте за мной, и тогда Аллах возлюбит вас**» (Сура Аль Имран, 31 Аят) – этот Аята называется Аят испытания. Сказали некоторые саляфы: «Люди притязали на то, что они любят Аллаха, тогда Аллах ниспослал Аятя испытания - «**Скажи: «Если вы любите Аллаха, то следуйте за мной, и тогда Аллах возлюбит вас**» - указывая на то, что доказательством любви и ее плодом и признаком является следование за посланником Аллаха ﷺ».

Они же передали другой хадис от Анаса: «Посланник Аллаха ﷺ сказал:

«*Сладость веры ощутит тот человек, который обладает этими тремя качествами: кто любит Аллаха Всевышнего и Его Посланника больше всего на свете, кто будет любить только ради Аллаха, и кому будет ненавистно возвращение в неверие, после того как Аллах спас от него, как ему ненавистно то, что его бросят в огонь*»

В другой версии этого хадиса сказано:

«*Никто не ощутит сладость веры, пока не...*» - и так до конца хадиса.

Комментарии:

Слова его: «тремя качествами» - т.е. особенностями.

Сказал Ибн Теймия: «Пророк ﷺ сообщил, что тот, кому будут присущи эти три качества, тот ощутит сладость веры, так как получение сладости от чего-то следует за любовью к этой вещи. Кто полюбил что-то и пожелал это – когда он добивается желаемого – находит сладость, наслаждение и радость от этого. Наслаждение – это то, что происходит после того, как человек постигает то, что он любит или желает.

Сладость веры – которая содержит в себе наслаждение и радость – следует за полнотой любви раба к Аллаху. Сладость веры ощущается этими тремя вещами: совершенствованием любви, очищение её и отвержение того, что противоречит ей. Совершенствование любви заключается в том, чтобы Аллах и Его посланник были самыми

любимыми для человека. Поистине, в любви к Аллаху и Его посланнику не достаточно простого наличие любви, напротив, необходимо, чтобы Аллах и Его посланник были самыми любимыми помимо всех остальных». Конец цитаты ибн Теймии.

Я говорю: «Из обязательных требований любви к Аллаху – это любовь к Его пророку, посланникам, ангелам, Писаниям и праведным рабам, а также ненависть к тому, что ненавидит Всевышний, и проявление враждебности к Его врагам, а также проявление дружелюбия к Его приближенным рабам. Полнота любви к Аллаху не осуществится без полноты этого и без того, чтобы отдавать предпочтение Ему над тем, что желает душа из того, что противоречит этому».

Слова его: «*будет ненавистно возвращение в неверие, после того как Аллах спас от него, как ему ненавистно то, что его бросят в огонь*» - т.е. эти две вещи для него абсолютно равны.

Слова его: «*В другой версии этого хадиса сказано: «Никто не ощутит сладость веры, пока не…»*» - эту версию приводит аль-Бухари в книге «аль-Адаб аль-Муфрад», и вот она: «*Никто не ощутит сладость веры, пока не станет любить только ради Аллаха, пока ему быть брошенным в огонь не будет любимей, чем вернуться в неверие после того, как Аллаха спас от него, и пока Аллах и Его посланник не будут для него любимей всего на свете*[78]».

---

[78] Сказал Абду Ррахман ибн Хасан в «Фатхуль Маджид»: «Причин, увеличивающих любовь, десять:

1) чтение Корана с размышлением и осознанием его смысла;

2) приближение к Всевышнему Аллаху путем совершения дополнительных видов поклонения после выполнения обязательных;

3) постоянное поминание Аллаха языком, сердцем и делами во всех положениях. Степень любви раба к Нему зависит именно от этого;

4) отдание предпочтения тому, что любит Аллах, над тем, что любит человек, несмотря на сильное желание и страсть;

5) познание сердцем Его Имен и Качеств, осознание их и пребывание в саду этого знания;

6) осознание Его добродетелей, благодеяний и милостей, как внешних, так и скрытых;

7) унижение сердца пред Господом, и это самое важное требование;

8) уединение с Господом в последнюю треть ночи (когда Он спускается на ближайшее небо), читая Его Писание, завершать которое следует мольбой о прощении и покаянием;

9) нахождение в обществе верно любящих Аллаха рабов, чтобы собирать изысканные плоды их речей. Говорить самому же следует лишь тогда, когда благих последствий этого будет больше, и когда человек видит в этом пользу для себя и для других;

10) отдаление от всего, что встает между душой и Аллахом, Всемогущ Он и Велик. Через эти пути любящие достигают высшей степени любви и приближаются к Аллаху».

От ибн `Аббаса передаётся, что он сказал:

«Тот, кто полюбил ради Аллаха, возненавидел ради Аллаха, стал проявлять дружелюбие ради Аллаха и проявлять враждебность ради Аллаха - то, поистине, он получит этим покровительство Аллаха. И не почувствует раб вкуса веры, даже если он будет совершать много молитв и много поститься, пока его положение не будет таковым. Большинство же людей проявляет дружелюбие сегодня ради этой жизни, а это им не принесет никакой пользы»

Это сообщение передал ибн Джарир ат-Табари.

Комментарии:

Слова его: «*кто полюбил ради Аллаха*» - т.е. полюбил уверовавших в Аллаха и подчиняющихся Ему по причине их веры и подчинения.

Слова его: «*возненавидел ради Аллаха*» - т.е. возненавидел тех, кто проявил неверие в Аллаха, придал Ему сотоварищей и ослушался Его, совершив то, что вызывает гнев Аллаха, даже если это будет самый близкий человек для него, как сказал Аллах Всевышний: «**Среди тех, кто верует в Аллаха и в Последний день, ты не найдешь людей, которые любили бы тех, кто враждует с Аллахом и Его Посланником, даже если это будут их отцы, сыновья, братья или родственники**» (Сура аль-Муджадиля, 22 Аят).

Слова его: «*стал проявлять дружелюбие ради Аллаха*» - посредством проявления любви и оказания помощи по мере сил[79].

Слова его: «*и проявлять враждебность ради Аллаха*» - к тем, кто являются врагами Аллаха, из числа тех, кто совершил многобожие, проявил неверие и стал гордиться своим ослушанием – с такими необходимо враждовать по мере сил.

Слова его: «*то, поистине, он получит этим покровительство Аллаха*» - т.е. Его попечительство за раба Его. В хадисе сказано: «*Поистине, самая крепкая вервь веры – это чтобы ты любил ради Аллаха и ненавидел ради Аллаха*». Этот хадис передал ат-Табарани.

Слова его: «*И не почувствует раб вкуса веры*» - т.е. не будет у него ощущения веры, радости от неё, сладости её и удовольствия от нее, даже если он будет совершать много молитв и поститься, пока его положение не будет таковым. Сказал Аллах: «**Скажи: «Это — милость и милосердие Аллаха». Пусть они возрадуются этому, ибо это лучше того, что они накапливают**» (Сура Юнус, 58 Аят).

Слова его: «*Большинство же людей проявляет дружелюбие сегодня ради этой жизни, а это им не принесет никакой пользы*» - когда ослабла вера, люди стали любить эту жизнь и ради нее, и стали брататься на основе ее, и таковым является положение большинства созданий. Они любят эту жизнь и отдают предпочтение своим желаниям над тем, что

[79] Сказал Абду Ррахман ибн Хасан в «Фатхуль Маджид»: «Это и то, что было до этого, является составной частью любви раба к Аллаху Всевышнему. Кто полюбит Аллаха, тот будет любить ради Аллаха и проявлять дружелюбие к Его приближенным рабам, а также будет враждовать и ненавидеть тех, кто ослушивается Его, и станет вести джихад с Его врагами и помогать Его помощникам. И каждый раз, как в сердце раба будет усиливаться любовь к Аллаху, будут усиливаться эти дела, которые следуют за любовью к Аллаху».

любит Аллах и Его посланник, а это не принесет им никакой пользы, напротив, навредит рано или поздно. Мы же к Аллаху обращаемся за помощью.

В отношении же высказывания Всевышнего

«...связи между ними оборвутся» (Сура аль-Бакара, 166 Аят) Ибн Аббас сказал: «То есть любовь».

Комментарии:

Т.е. та любовь, которая была между ними, предаст их в тот момент, когда они больше всего будут нуждаться в ней. Сказал Аллах: «**Он сказал: «Вы стали поклоняться идолам вместо Аллаха только из-за любви (или ради любви) друг к другу в мирской жизни. Но потом, в День воскресения, одни из вас станут отвергать и проклинать других. Вашим пристанищем будет Огонь, и не будет у вас защитников**»» (Сура аль-Анкабут, 25 Аят)[80].

[80] Сказал Абду Ррахман ибн Хасан в «Фатхуль Маджид»: «Таково положение каждого, кто взял себе помимо Аллаха других покровителей, ради которых он проявлял дружелюбие, вражду, довольство и ненависть - поистине, все его дела будут тщетными в День воскрешения».

Глава 32

О СЛОВАХ ВСЕВЫШНЕГО АЛЛАХА:

«Это всего лишь шайтан пугает вас своими помощниками. Не бойтесь их, а бойтесь Меня, если вы являетесь верующими!»

(Сура Али Имран, 175 Аят)

Комментарии:

Сказал ибн аль-Кайййим: «Из козней врага Аллаха является то, что он устрашает верующих своим войском и своими приспешниками, чтобы они не вели джихад на пути Аллаха и не призывали к одобряемому и не порицали порицаемое. Всевышний сообщил, что это из козней шайтана, и запретил нам бояться его. Смысл слов «**пугает вас своими помощниками**» у всех толкователей Корана, как сказал Катада: «Он преувеличивает их в ваших сердцах». Каждый раз, когда крепчает вера раба, страх перед помощниками шайтана покидает его сердце, и, наоборот, каждый раз, как слабеет его вера, крепчает страх перед ними». Затем ибн аль-Кайййим сказал: «Этот Аят указал, что очищение страха (для одного Аллаха) – является из условий полноты веры[81]». Конец его цитаты.

---

[81] Сказал Али ибн Худейр: «Разделение страха:

1) скрытый страх. Проявляется он тогда, когда боятся творение, как боятся Аллаха, подобно тем, кто боятся идолов и тагутов. Этот вид страха имеет несколько видов:

а) когда боятся того, кто в основе ничем не владеет и никак не может оказать воздействие, подобно страху перед неодушевлёнными предметами, как идолы и тому подобные вещи;

б) когда боятся мертвых.

Причина же ниспослания этого Аята упомянута в книгах по толкованию Корана и в жизнеописании пророка.

Эти предшествующие два вида, в них нет ограничения тем, что может осуществить только Аллах (т.е. когда боятся того, что может осуществить только Аллах). Здесь просто присутствие страха уже является большим многобожием.

в) когда боятся живых, но тут есть условие, чтобы боялись их относительно того, что не может осуществить никто, кроме Аллаха. Примеры этого: когда боятся творения, что оно прекратит чей-то род, или боятся, что оно введет в Огонь, прекратит его пропитание или ниспошлет болезни.

г) страх перед джиннами. Этот вид, также как и предыдущий, связан тем же условием.

Решение относительно всех этих четырёх видов – это большое многобожие.

2) когда оставляют совершение обязательства или совершают запретное из-за страха перед творением в тех вещах, которые он может осуществить. Это считается проявлением малого многобожия, однако с условием, чтобы не было принуждения. Если будет приемлемое со стороны шариата принуждение, то это не относится сюда.

Примеры этого: когда сбривают бороду из-за опасения, что люди будут осуждать, или оставляют приказ одобряемого и запрет порицаемого, чтобы защитить свою честь от разговоров людей.

Этот вид распространен среди людей, особенно оставление призыва к одобряемому и запрета порицаемого, а это не дозволено делать из опасения за должность или честь.

То, что это относится к малому многобожию, является более правильным, исходя из хадиса, который передал Имам Ахмад: «Поистине, Аллах в День Воскрешения скажет рабу: «Что удержало тебя изменить порицаемое, когда ты его видел?» Раб ответит: «Я боялся людей». На что Аллах скажет: «Я больше заслуживал, чтобы ты Меня боялся»».

3) естественный страх. Как страх перед хищными животными или ворами, это является дозволенным в основе. Сказал Аллах о Мусе, мир ему: «**Муса покинул город, оглядываясь со страхом**» (Сура аль-Касас, 21 Аят)».

Слова Всевышнего:

«Только тот оживляет мечети Аллаха, кто уверовал в Аллаха и в Последний день, кто совершает намаз, выплачивает закят и не боится никого, кроме Аллаха. Возможно, они окажутся на верном пути!»

(Сура ат-Тауба, 18 Аят)

Комментарии:

Всевышний сообщил, что мечети оживляют только те, кто веруют в Аллаха и в Последний День, те, кто уверовали своими сердцами и совершали поступки частями своего тела, а также очищали страх для Него Одного. Мечети не будут живыми без веры, основную часть которой занимает единобожие вместе с праведными делами, очищенными от многобожия и нововведений. Все это входит в общее понятие веры у Ахлю-Сунна Валь-Джамаа.

Слова его: «**и не боится никого, кроме Аллаха**» - сказал ибн `Атыя: «Имеется в виду страх, связанный с возвеличиванием, поклонением и подчинением. Несомненно, человек боится мирских опасностей и несчастий, но необходимо в этом во всем бояться предопределения Аллаха и Его распоряжений». Конец его цитаты.

Я говорю: «Так как возможно принести благо или навредить только по Его воле и желанию. То, что Он пожелает – будет, а чего нет, того не будет».

Сказал ибн аль-Каййим: «Страх – это поклонение сердца, поэтому он должен быть направлен только Аллаху, как унижение, любовь, упование, надежда и остальные виды поклонения сердца».

Слова его: «**Возможно, они окажутся на верном пути!**» - передал ибн Абу Тальха от ибн `Аббаса, который сказал: «Поистине, они являются на верном пути. Каждый раз, когда в Коране встречается слово «*возможно*», оно указывает на несомненность этого».

Он также сказал:

«Среди людей есть такие, которые говорят: «Мы уверовали в Аллаха». Но стоит им пострадать ради Аллаха, как они принимают искушение людей за мучения от Аллаха»

(Сура аль-Анкабут, 10 Аят)

Комментарии:

Сказал ибн аль-Кайййим: «Люди, когда к ним отправляются посланники, находятся между выбором – или они скажут: «мы уверовали», или не скажут этого, и напротив, продолжат пребывать в своем неверии и совершать скверные поступки.

Кто скажет: «мы уверовали», - того его Господь испытает и проверит. Искушение, упомянутое в Аяте – это испытание и проверка. Кто же не сказал, что он уверовал, то пусть не думает, что Аллах не властен над ним, и что он ускользнет от Него.

Каждая душа ощутит боль, уверовала она или нет, однако та душа, которая уверовала, ощутит боль в этой жизни сначала, затем ей будет уготован благой конец, как в этой жизни, так и в последующей. Что же касается той души, которая отвернулась от веры, то она сначала получит наслаждение, а затем отправится к вечному наказанию.

Человек непременно будет жить с людьми, а у людей есть определенные представления и желания, относительно которых они будут требовать человека проявить согласие. Если он не согласится, они причинят ему неприятности и подвергнут наказанию».

Затем он сказал: «Нужно проявлять предельную решительность в следовании за теми словами, которые мать правоверных сказала Му`авии: «*Кто сделал довольным Аллаха посредством гнева людей, того Аллах избавит от людей, а кто сделал довольными людей, разгневав Аллаха, тому они ничем не помогут перед Аллахом*».

Кого Аллах повел по прямому пути и кому внушил правильное руководство, и кого защитил от зла собственной души, тот будет противиться тому, чтобы проявить согласие с совершением запретного, и станет проявлять терпение к их враждебности, за что получит благой конец в этой жизни и в последней, как это было с посланниками и их последователями.

Затем Аллах поведал о положении тех, кто вошел в веру неосознанно, что когда они начинают страдать на пути Аллаха, они считают искушение людей – искушение – это те неприятности, которые они причиняют ему, и это та часть боли и неприятного, которую непременно получат посланники и их последователи от тех, кто им противоречит – когда бегут от них и оставляют то, что является причиной этих неприятностей, как будто это наказание Аллаха, от которого верующие убегают с помощью своей веры.

Верующие – из-за их полноценной осознанности – убегают от наказаний Аллаха к вере и претерпевают ту скоротечную боль, которая сопровождает её.

Что же касается того, чья сознательность слаба, тот убегает от боли, причиняемой врагами посланников к проявлению согласия им и следованию за ними, и тем самым убегает от их наказания к наказанию Аллаха, посчитав искушение людей – своим бегством от него – подобным наказанию Аллаха, тем самым обрекая себя на самый великий ущерб, ведь он обратился за помощью от зноя к огню! Убежал от мучений

продолжительностью в час к мучениям в вечность! Если же Аллах дает победу своим солдатам и приближенным рабам, такой скажет: «Я был с вами». Но Аллах лучше знает о лицемерии, которое таит в себе сердце его». Конец цитаты ибн аль-Кайиима[82].

[82] Сказал Абду Ррахман ибн Хасан в «Фатхуль Маджид»: «В этом Аяте опровержение мурджиитам и карамитам. Опровержение им с той стороны, что тем людям, которые сказали, что они уверовали в Аллаха, вместе с отсутствием проявления терпения на пути Аллаха тем неприятностям, которые принесли им те, кто враждовал с ними, им не принесли пользу их слова. Слова и убеждения не приносят пользу без дел. Шариатское определение веры (имана) опускается на человека только тогда, когда соберутся три вещи: подтверждение сердцем вместе с делами сердца, произнесение языком и совершение дел органами тела. Вот это - мнение Ахлю-Сунна Валь-Джамаа, как из числа предшественников (саляфов), так и числа поздних последователей (халяфов)».

Абу Саид, да будет доволен им Аллах, рассказывал, что однажды посланник Аллаха ﷺ сказал ему следующее:

«*Из слабой убежденности является то, что ты станешь искать благосклонности людей, гневя Аллаха, и воздавать им хвалу за пропитание Аллаха, а также порицать их за то, что Аллах не дал тебе самому. Пропитания Аллаха не принесёт сильное желание жаждущего, и не отвратит его ненависть нежелающего*»

Комментарии:

Этот хадис передал Абу Ну`ейм в книге «аль-Хилья», а также аль-Байхаки, указав на слабость одного из передатчиков – Мухаммада ибн Марвана ас-Суди – сказав, что он слабый передатчик.

Продолжение этого хадиса звучит так: «*И, поистине, по своей мудрости Он сделал покой и радость в довольстве и убежденности и сделал печаль и тревогу в сомнениях и недовольстве*».

Слова его: «*Из слабой убежденности*» - слабость – противоположность силе. Сказал ибн Мас`уд: «*Убежденность – это вся вера, а терпение – это половина веры*».

Слова его: «*ты станешь искать благосклонности людей, гневя Аллаха*» - т.е. будешь отдавать предпочтение их довольству над тем, что вызывает довольство Аллаха. Подобное происходит тогда, когда в сердце нет возвеличивания Аллаха, почтения и трепетного страха перед Ним, что препятствует тому, чтобы отдавать предпочтение довольству творений, совершая то, что приводит к гневу своего Создателя, Господа и Царя, Который распоряжается сердцами.

И с этой стороны, это входит в одну из разновидностей многобожия, ведь он отдал предпочтение довольству творений над довольством Аллаха и стал приближаться к ним тем, что вызывает гнев Аллаха. И от этого не спасается никто, кроме тех, кого защитил Аллах.

Слова его: «*и воздавать им хвалу за пропитание Аллаха*» - т.е. за то, что пришло к тебе от их рук, относя это к ним и хваля их за это, когда в действительности Аллах Всевышний – Тот, Кто предписал тебе это и облегчил получение этого. Когда Он желает чего-то, Он устанавливает для этого причины.

И этот хадис не противоречит хадису, где сказано: «*Кто не благодарит людей, тот не благодарит Аллаха*» - так как Аллах отправил это пропитание их руками, за что ты делаешь мольбу за них и тем же отвечаешь им, как пришло в хадисе: «*Кто сделал для вас что-то благое, отплатите ему тем же, если не сможете отплатить тем же, то помолитесь за них, пока не посчитаете, что вы отблагодарили их*».

Слова его: «*а также порицать их за то, что Аллах не дал тебе самому*» - так как Аллах не предопределил тебе то, что ты просил с их стороны, если бы это было предопределено тебе, то предопределение дошло бы до тебя. Кто знает, что только Один Аллах владеет тем, чтобы одарить или удержать – по Своей воле и желанию – и что Он Тот, Кто наделяет раба посредством причин или без них, оттуда, откуда он даже не ожидает, тот не станет просить свои нужды ни у кого, кроме Аллаха Одного, не будет обращаться ни к кому, помимо Него, и не будет бояться ничего, кроме ослушания Его. Этот смысл утвержден в этом хадисе словами: «*Пропитания Аллаха не принесёт сильное желание жаждущего, и не отвратит его ненависть нежелающего*».

Сказал ибн Теймия: «Убежденность (якин) включает в себя исполнение повелений Аллаха и твердую веру в то, что обещал Аллах

подчинившимся Ему, является истиной, а также в крепкой вере в предопределение Аллаха, сотворение Им всех творений и управление ими.

Если же ты добиваешься довольства людей, гневя Аллаха, ты не являешься убежденным ни в обещании Аллаха, ни в получении пропитания от Него. Ведь, поистине, человека побуждают к этому или стремление к тому, чем владеют люди, и он оставляет исполнение повелений Аллаха, когда надеется получить это от них, или слабость его веры в помощь, поддержку и вознаграждение, как в этом мире, так и в ином, обещанные Аллахом подчинившимся Ему.

Если же ты получишь довольство Аллаха, то Он поможет тебе, прокормит и избавит от врагов. Искать довольства людей, гневя Аллаха, человек может, лишь боясь их или надеясь на них, а это свидетельствует о слабой убежденности в вере в Аллаха.

Если тебе не суждено что-либо, то не думай, что это они поступили с тобой так, ибо совершение этого зависит от Аллаха, а не от них. Происходит только то, что Он пожелает, а то, чего Он не пожелает, не произойдет. Если ты бранишь их за то, что не было суждено тебе, то это следствие слабости твоей убежденности. Не бойся их, не надейся на них, не брани их из-за себя и своих желаний. Поистине, хвалы достоин тот, кого похвалит Аллах и Его посланник, а порицания — тот, кого порицает Аллах и Его посланник». Конец цитаты ибн Теймии.

Также этот хадис указал на то, что вера (иман) увеличивается и уменьшается, и что дела относятся к определению веры (имана).

Аиша, да будет доволен ею Аллах, рассказывала, что посланник Аллаха ﷺ сказал:

«Кто ищет довольство Аллаха, несмотря на то, что это гневит людей, Аллах дарует ему Свое довольство и сделает людей довольными им. А тот же, кто ищет довольство людей, гневя Аллаха, то Аллах разгневается на него и вызовет гнев людей против него»

Этот хадис передал Ибн Хиббан в «Сахихе»

Комментарии:

Слова его: «*Кто ищет*» - т.е. требует. Сказал ибн Теймия: «Написала Аиша письмо Му`авии: «*Кто сделал довольным Аллаха посредством гнева людей, того Аллах избавит от людей, а кто сделал довольными людей, разгневав Аллаха, тому они ничем не помогут перед Аллахом*». Это слова, которые передаются от пророка ﷺ, а слова, которые от нее: «*Кто ищет довольство Аллаха, несмотря на то, что это гневит людей, Аллах дарует ему Свое довольство и сделает людей довольными им. А тот же, кто ищет довольство людей, гневя Аллаха, то восхваляющий его среди людей станет порицать его*».

Это из великого понимания религии. Поистине, тот, кто сделал довольным Аллаха посредством гнева людей, тот защитился от Него и является Его праведным рабом, а Аллах покровительствует праведникам, и Аллаха будет достаточно рабу. Сказал Аллах: «**Тому, кто боится Аллаха, Он создает выход из положения и наделяет его уделом оттуда, откуда он даже не предполагает**» (Сура ат-Таляк, 2-3 Аяты). Аллах избавит его от нужды в людях без сомнения. Кто же будет

искать довольства людей посредством гнева Аллаха, того они ничем не избавят от Аллаха. Что же касается того, что хвалящий превратится в порицающего, то это часто происходит в итоге, ведь, поистине, благой конец за богобоязненностью.

Глава 33

О СЛОВАХ ВСЕВЫШНЕГО АЛЛАХА:

«И на Аллаха уповайте, если вы являетесь верующими!»

(Сура аль-Маида,, 23 Аят)

Комментарии:

Автор этой главой, озаглавленной Аятом, хотел разъяснить, что упование является обязанностью, которую необходимо искренне посвящать одному Аллаху, так как упование – это из самых собирательных видов сердечного поклонения. Поистине, выставление на первый план объекта действия (в данном случае это Аллах) в арабском языке указывает на ограничение (т.е. уповайте только на одного Аллаха и ни на кого другого). Полнота единобожия во всех его трех разновидностях не будет достигнута без полноты упования на Аллаха, как в этом Аяте.

Сказал Имам Ахмад: «Упование – это дело (действие) сердца».

Сказал ибн аль-Каййим относительно этого Аята: «Аллах сделал упование на Него условием веры, что указывает на отсутствие веры при отсутствии упования».

Сказал ибн Теймия: «Не надеялся никто на творение или уповал на него, кроме как не оправдались его ожидания относительно него, и, поистине, это является многобожием. Сказал Аллах: «**А кто приобщает сотоварищей к Аллаху, тот словно падает с неба, и птицы подхватят его, или же ветер забросит его в далекое место**» (Сура аль-Хадж, 31 Аят).

Упование бывает двух видов:

1) упование в тех вещах, которые не может осуществить никто, кроме Аллаха, как упование на мертвых, отсутствующих и на тому подобных тагутов – это является большим многобожием, которое Аллах не прощает без покаяния за него.

2) упование на живых присутствующих, на тех, у кого есть власть и им подобным, в тех вещах, которыми их наделил Аллах из пропитания или возможности избавить от неприятностей и так далее – это является разновидностью малого многобожия[83].

Дозволенным является только делать человека уполномоченным вместо себя распоряжаться в тех вещах, в которых он может распоряжаться из этого мира, как торговля, покупка, сдача в аренду, развод, освобождение (из рабства) и тому подобное – все это дозволено по единогласному мнению, однако, нельзя говорить: «Я уповаю на него», - напротив, нужно говорить: «Я поручил ему», - и, поистине, если человек поручил кому-то что-то, он вместе с этим непременно должен уповать на Аллаха Всевышнего.

---

[83] Сказал Али ибн Худейр: «Примеры малого многобожия в уповании:

1) тот, кто опирается (уповает) на врача в излечении;
2) упование на количество войск и их силы для получения победы;
3) упование на правителя или должность для получения пропитания;
4) упование студента на свою память (на заучивание) для получения успеха;
5) упование на мастерство водителя или пилота, что не случится никаких происшествий».

Также он сказал: «Вопрос об уповании на себя, то есть вера в себя. Это является недозволенным, и это относится к упованию на причину, и это из проявления малого многобожия».

Слова Аллаха Всевышнего:

«**Верующими являются только те, сердца которых испытывают страх при упоминании Аллаха, вера которых усиливается, когда им читают Его Аяты, и которые уповают на своего Господа**».

(Сура аль-Анфаль, 2 Аят)

Комментарии:

Сказал ибн `Аббас относительно Аята: «В сердца лицемеров ничего не проникает из поминания Аллаха, когда они совершают обязательные предписания религии. Они не верят ни во что из Аятов Аллаха, не уповают на Аллаха, не совершают молитву, когда находятся наедине сами с собой, и не выплачивают закят. Аллах Всевышний сообщил, что они не являются верующими, затем Он описал верующих, сказав: «**Верующими являются только те, сердца которых испытывают страх при упоминании Аллаха**» - и они исполняют предписания религии». Это передал ибн Джарир и ибн Абу Хатим.

Сказал ас-Судди относительно слова Аллаха «**те, сердца которых испытывают страх при упоминании Аллаха**»: «Это тот, кто хотел совершить несправедливость или намеревался совершить грех, а ему сказали: «Побойся Аллаха» - и его сердце испытало страх». Это передал ибн Джарир и ибн Абу Шейба.

Слова его: «**вера которых усиливается, когда им читают Его Аяты**» - этим Аятом и ему подобными Аятами сподвижники, табиины и их последователи из числа Ахлю-Сунна аргументировали на то, что вера (иман) увеличивается и уменьшается.

Слова его: «**и которые уповают на своего Господа**» - т.е. полагаются на Него, предоставляют Ему свои дела, не надеются ни на кого, помимо Него, и стремятся только к Нему – и это является из самых больших причин получения желаемого в этой жизни и в следующей.

В этом Аяте Аллах описал истинных верующих тремя качествами из качеств искренности (это страх, увеличение имана и упование), которые приводят к совершению поступков веры, как обязательных, так и желательных.

Слова Всевышнего:

«О Пророк! Тебе и твоим верующим последователям достаточно Аллаха»

(Сура аль-Анфаль, 64 Аят)

Комментарии:

Сказал ибн аль-Каййим: «Т.е. одного Аллаха будет ему достаточно и достаточно тем, кто последовал за ним, после чего они уже не будут нуждаться ни в ком». Конец цитаты. Такого же мнения придерживался ибн Теймия относительно этого Аята[84].

[84] Сказал Абду Ррахман ибн Хасан в «Фатхуль Маджид»: «Соответствие этого Аята с этой главой проявляется с той стороны, что если Аллаха достаточно рабу, то из этого в обязательном порядке следует, чтобы он не уповал ни на кого, помимо Него. Когда же раб обратится своим сердцем не к Нему, Аллах поручит этого раба тому, к чему он обратился, как это пришло в хадисе: «*Кто привязался к чему-то, тот вверяется этому*»».

Слова Всевышнего:

«**Тому, кто уповает на Аллаха, достаточно Его**».

(Сура ат-Таляк, 3 Аят)

Комментарии:

Сказал ибн аль-Каййим и другие: «Т.е. Он достаточен ему, а кому Аллах будет достаточен, и кого Он будет оберегать, то у врага нет надежды относительно него, что он сможет ему навредить. Такого коснуться только неприятности, которых не избежать, как жара, холод, голод и жажда, что же касается того вреда, которым враг достигнет своей цели, то этого не будет никогда. Сказали некоторые предшественники: «Аллах сделал за каждое деяние воздаяние из рода этого деяния. И сделал Он воздаяние за упование на Него то, что Он сам удовлетворит его. Сказал Аллах: «**Тому, кто уповает на Аллаха, достаточно Его**» - Он не сказал, что ему будет то-то и то-то из награды, как это сказано относительно других деяний – напротив, Аллах Всевышний сделал Себя достаточным для Своего раба, который уповает на него, и сделал Себя защитником его.

Если раб будет уповать истинным упованием на Аллаха в тот момент, когда его окружат все небеса и земля, вместе со всеми, кто находится на них, то Он дарует ему выход, будет ему достаточным и поможет ему». Конец цитаты.

Ибн `Аббас сказал, что в Коране сказано: «**Достаточно нам Аллаха, Он Прекрасный Хранитель!**» (Сура Аль Имран, 173 Аят). Это слова Ибрахима, когда он был брошен в огонь. То же самое сказал Пророк Мухаммад ﷺ, когда услышал от людей: «**Люди ополчились против вас, бойтесь их!» — но это только увеличило веру в них...**»» (Сура Аль Имран, 173 Аят).

Комментарии:

Слова его: «**Достаточно нам Аллаха**» - разъяснение этих слов уже предшествовало.

Слова его: «**Он Прекрасный Хранитель!**» - т.е. Он Прекрасный Покровитель для тех, кто уповал на Него.

Слова его: «*Это слова Ибрахима, когда он был брошен в огонь*» - сказал Всевышний: «**Они сказали: «Сожгите его и помогите вашим богам, если вы будете действовать!». Мы сказали: «О огонь! Стань для Ибрахима прохладой и спасением!**»» (Сура аль-Анбия, 68-69 Аяты).

Слова его: «*То же самое сказал Пророк Мухаммад ﷺ, когда услышал от людей: «**Люди ополчились против вас, бойтесь их!» — но это только увеличило веру в них, и они сказали: «Нам достаточно Аллаха, и как прекрасен этот Попечитель и Хранитель!**»»*» - это произошло после того, как курейшиты и их союзники отошли от Ухуда, они повстречали караван из племени Абдуль Кайс, и Абу Суфьян спросил их: «Куда вы направляетесь?» Они сказали: «В Медину». Он сказал им: «Передадите ли вы от меня Мухаммаду послание?» Они сказали: «Да». Он сказал им: «Когда вы прибудете к нему, то сообщите ему, что мы собрались направиться к нему и к его сподвижникам, чтобы на корню истребить оставшихся из них». Когда караван достиг пророка ﷺ, он

находился в местечке под названием «Хамра аль-Асад», и они сообщили ему то, что сказал Абу Суфьян, на что пророк ﷺ сказал: «*Нам достаточно Аллаха, и как прекрасен этот Попечитель и Хранитель!*».

Также пришло в хадисе, что посланник Аллаха ﷺ сказал: «*Когда с вами случается серьёзное дело, то говорите: «Достаточно нам Аллаха, и как прекрасен этот Попечитель и Хранитель!*»».

Глава 34

О СЛОВАХ ВСЕВЫШНЕГО АЛЛАХА:

«Неужели они не опасались хитрости Аллаха? Хитрости Аллаха не опасаются только люди, потерпевшие убыток!»

(Сура аль-Араф, 99 Аят)

Комментарии:

Автор, да помилует его Аллах, хотел указать на то, что чувство безопасности от хитростей Аллаха указывает на слабость веры.

Чувствующий себя в безопасности не обращает внимание на то, что он оставил из обязанностей, возложенных на него, и на то, что он совершил из запретного, из-за отсутствия страха у него перед Аллахом за совершенное им и за неисполненное им, а это является из самых больших грехов, и этот порок включает в себя все недостатки.

Смысл Аята в том, что когда Аллах Всевышний упомянул положение обитателей деревень, которые не уверовали в посланника, Он разъяснил, что сподвигло их на это – а это чувство безопасности от хитростей Аллаха и отсутствие страха перед Ним. Они чувствовали себя в безопасности от хитростей Аллаха из-за того, что Он постепенно завлекал их радостями и милостями, поэтому они посчитали невозможным, чтобы это была хитрость.

Сказал аль-Хасан: «Кому было дано обширное пропитание (в то время как он ослушается Аллаха), и он не заметил, что с ним хитрят, то у того нет разума».

Сказал Катада: «Наказания Аллаха постигали народы, но они не постигали, кроме как из-за их веселья, обольщения и небрежности (по отношению к приказам Аллаха), так не обольщайтесь же Аллахом».

Сказал Исма`иль ибн Рафи`: «Из чувства безопасности от хитростей Аллаха – это совершение рабом грехов и желания того, что Аллах простит». Это сообщение передал ибн Абу Хатим.

Слова Всевышнего:

«Он сказал: «Кто же отчаивается в милости своего Господа, кроме заблудших?!»»

(Сура аль-Хиджр, 56 Аят)

Комментарии:

Отчаяние – это мысли о невозможности облегчения (избавления) и потеря надежды на это. Отчаяние является противоположностью безопасности от хитростей Аллаха. Обе эти вещи являются большими грехами, ведь в отчаянии есть плохие мысли об Аллахе (что Он не простит или не избавит от беды)[85].

Слова его: «**кроме заблудших**?!» - т.е. отклонившихся от прямого руководства.

[85] Сказал Али ибн Худейр: «Отчаяние делится на два вида:

1) отчаяние относительно вещей потусторонней жизни, как мысли о том, что Аллах не простит;

2) отчаяние в мирских вещах, как отчаяние в том, что Аллах обогатит или избавит от болезни.

Оба этих вида являются запретными, но первый хуже второго».

Ибн `Аббас, да будет доволен им Аллах, рассказывал, что однажды Посланника Аллаха ﷺ спросили о великих грехах, и он ответил:

«Это — приобщение к Аллаху сотоварищей, отчаяние в милости Аллаха и ощущение безопасности от хитрости Аллаха»

Комментарии:

Этот хадис передал аль-Баззар и ибн Абу Хатим от Шабиба ибн Бишра. Сказал про него ибн Ма`ин, что он достоверный передатчик, а ибн Абу Хатим посчитал его слабым.

Сказал ибн Касир: «Цепочка передатчиков этого сообщения нуждается в рассмотрении, и скорее всего это слова ибн `Аббаса, а не пророка ﷺ».

Слова его: «*приобщение к Аллаху сотоварищей*» - оно является самым великим грехом среди больших, поэтому он начал с него.

Сказал ибн аль-Кайийим: «Многобожие – это попирательство господством (рубубией), пренебрежение божественностью (улюхией) и скверные мысли об Аллахе».

Слова его: «*отчаяние в милости Аллаха*» - т.е. потеря надежды и чаяния на Аллаха Всевышнего относительно того, чего человек опасается или надеется. Это является плохими мыслями об Аллахе и невежеством относительно Него и о широте Его милости, прощения и щедрости.

Слова его: «*и ощущение безопасности от хитрости Аллаха*» - т.е. от заманивания раба Им и отнятие той веры у него, которую Он даровал ему.

Просим защиты у Аллаха от этого. Ощущение безопасности от хитростей Аллаха – это невежество относительно Аллаха и Его мощи, а также чрезмерная уверенность в себе и обольщение собой, а эти три вещи являются самими большими грехами, которые очень часто встречаются. Мы же просим Аллаха, чтобы Он отдалил нас от этого.

Он упомянул эти три вещи по той причине, что они собирают в себе все зло и непричастность ко всему благому. В эти вещи впало много людей, как в древности, так и в наше время. Просим у Аллаха прощения в этой жизни и в последней.

Ибн Мас`уд сказал:

«*Самые страшные из смертных грехов — это приобщение к Аллаху сотоварищей, ощущение безопасности от хитрости Аллаха, отчаяние в милости Аллаха и потеря надежды на Аллаха*»

Это сообщение привел Абду Рраззак.

Комментарии:

Слова его: «**отчаяние в милости Аллаха**» - сказал Абу Са`адат: «Отчаяние – это сильное уныние».

Сердцу необходимо, чтобы сторона страха перевешивала в нем, если же перевесит сторона надежды в состоянии благоденствия и здоровья, то сердце испортится. Сказал Аллах: «**Воистину, тем, которые боятся своего Господа, не видя Его воочию, уготованы прощение и великая награда**» (Сура аль-Мульк, 12 Аят). «**Они боятся дня, когда перевернутся сердца и взоры**» (Сура ан-Нур, 37 Аят).

Глава 35

ЧАСТЬЮ ВЕРЫ В АЛЛАХА ЯВЛЯЕТСЯ ПРОЯВЛЕНИЕ ТЕРПЕНИЯ ПЕРЕД ПРЕДОПРЕДЕЛЕНИЕМ АЛЛАХА

Комментарии:

Сказал Имам Ахмад: «Аллах упомянул терпение (сабр) в 90 местах Своего Писания».

В достоверном хадисе сказано: «*Терпение – это свет*». Этот хадис передал Имам Ахмад и Муслим.

Сказал `Умар ибн аль-Хаттаб: «Мы обнаружили, что лучшая наша жизнь в проявлении терпения».

Сказал Али ибн Абу Талиб: «Поистине, терпение относительно веры подобно голове на теле». Затем он поднял своей голос и произнес: «Поистине, нет веры у того, у кого нет терпения».

Знай, что терпение бывает трех видов:

1) проявление терпение в том, что приказал Аллах;

2) проявление терпения в том, что Он запретил;

3) проявление терпения относительно того, что Он предопределил из бед.

Сказал Аллах Всевышний:

«**Сердце того, кто уверовал в Аллаха, Он наставляет на прямой путь**»

(Сура ат-Тагабун, 11 Аят)

`Алькама сказал: «Это сказано в отношении человека, который, когда его постигает несчастье, знает, что это происходит по воле Аллаха, и поэтому он смиряется со случившимся и покоряется».

Комментарии:

Слова Его: «**Сердце того, кто уверовал в Аллаха, Он наставляет на прямой путь**» - начало этого Аята такое: «**Любое несчастье постигает только по воле Аллаха**» - т.е. по Его воле и желанию, как Он сказал в другом Аяте: «**Любое несчастье, которое происходит на земле и с вами самими, записано в Писании еще до того, как Мы сотворили его. Воистину, это для Аллаха легко**» (Сура аль-Хадид, 22 Аят).

Слова его: «*`Алькама сказал*» - это сообщение передал ибн Джарир и ибн Абу Хатим, также это сообщение передается от ибн Мас`уда.

В этом предание указание на то, что дела относятся к определению веры (имана).

Также в Аяте разъяснение того, что воздаяние за проявление терпения – это наставление сердца на прямой путь.

В «Сахихе» Муслима приводится хадис Абу Хурайры:

«Посланник Аллаха ﷺ сказал:

«*Две черты людей являются проявлением неверия — порочение рода и оплакивание умершего*».

Комментарии:

Т.е. обе эти вещи являются проявлением неверия со стороны людей, так как они из поступков джахилии. Эти две вещи присущи людям, кроме тех, кого уберег Аллах.

Он упомянул неверие в обобщенном смысле этого понятия в отношении тех, кому присуще хотя бы одно из этих двух качеств, однако, не каждый, кому присуще ответвление неверия, становится неверующим в абсолютном смысле, как и не каждый, кому присуще одно из ответвлений веры, становится верующим в абсолютном смысле.

Есть разница между неверием, которое упомянуто с определенным артиклем – «ال», как в его словах: «*Нет между рабом и неверием (الكفر) или многобожием ничего, кроме оставления молитвы*», - и между неверием не в определенном состоянии в утвердительном предложении (первое указывает на большое неверие, выводящее из религии, а второе – малое, которое не выводит из религии, и оно имеется в виду в хадисе).

Слова его: «*порочение рода*» - т.е. оскорбление. Также к этому относятся слова, что такой-то не относится к такому-то роду, когда достоверно известно его отношение к нему.

Слова его: «*и оплакивание умершего*» - т.е. поднятие голоса сокрушениями и перечислениями достоинств умершего. Порицаемым

это является из-за того, что в этом присутствует негодование из-за предопределения, которое противоречит проявлению терпения.

Аль-Бухари и Муслим передали хадис Ибн Мас`уда о том, что Пророок ﷺ сказал:

«*Не из нас тот, кто бьёт себя по щекам, рвёт свою одежду и обращается с зовом времён невежества*»

Комментарии:

Слова его: «*тот, кто бьёт себя по щекам*» - он выделил щеки лишь по той причине, что чаще всего бьют по ним, а так, битье остальных частей лица подобно битью щек.

Слова его: «*и обращается с зовом времён невежества*» - сказал ибн Теймия, что зов времен невежества – это оплакивание мертвого».

Сказал ибн аль-Кайийим: «Зов времен невежества – это как призывы к племенам, к нетерпимости и подобно этому также фанатичное следование за мазхабами, группами, шейхами, а также предпочтение одних другим, призыв к ним, проявление дружелюбия и вражды ради них. Все это из призывов времен невежества». Конец его цитаты.

Из этого могут быть прощены небольшие проявления этого, если это будет искренне, как прощается плач (по мертвому), если он не в форме оплакивания и проявления негодования, как об этом сказал Имам Ахмад.

Анас рассказывал, что Пророк ﷺ сказал:

«Если Аллах хочет добра Своему рабу, то Он ускоряет его наказание в мирской жизни. Если же Всевышний желает зла для Своего раба, то Он воздерживается от наказания за совершённый им грех до наступления Дня Воскресения»

Комментарии:

Этот хадис передал ат-Тирмизи и аль-Хаким. Ат-Тирмизи посчитал цепочку передатчиков этого хадиса хорошей.

Слова его: «*Если Аллах хочет добра Своему рабу, то Он ускоряет его наказание в мирской жизни*» - сказал ибн Теймия: «Несчастья и беды – это милость, ведь они стирают грехи и побуждают к терпению, за что человек получает награду. Также они вызывают необходимость возвращаться к Аллаху, проявлять смирение, отворачиваться от творений и многие другие пользы. Посредством испытаний Аллах стирает грехи, а это самая большая милость.

Беды и несчастья – это милость и благоденствие по отношению ко всем людям, кроме тех, кто по причине них впадает в еще большие грехи, которые были у него до этого. Относительно такого они являются злом из-за того, что происходит с его религией. Поистине, среди людей есть такие, которые проявляют лицемерие, у них появляется встревоженность, болезнь сердца, внешние проявления неверия, оставление некоторых обязательных предписаний и совершение некоторых запретов, что вредит его религии, - когда подвергаются испытанию бедностью, болезнью и голодом.

Относительно такого благополучие было бы благом с той стороны, что последовало за несчастьем, а не со стороны самого несчастья, как и

тот, относительно которого оно послужило причиной проявления терпения и послушания – оно было в отношении него религиозной милостью. Она (беда) по своей сути является действием Господа и милостью для творений, за что Его нужно восхвалять и благодарить.

Кто был испытан и был наделен терпением, то терпение стало милостью для его религии, и он получил то, что стерло его грехи, и получил он за свое восхваление Господа молитву от Него, как сказал Аллах Всевышний: «**Мы непременно испытаем вас незначительным страхом, голодом, потерей имущества, людей и плодов. Обрадуй же терпеливых, которые, когда их постигает беда, говорят: «Воистину, мы принадлежим Аллаху, и к Нему мы вернемся». Они удостаиваются благословения своего Господа и милости. Они следуют прямым путем**» (Сура аль-Бакара, 155-157 Аяты). Такой получил прощение грехов и возвышение степени. И каждый, кто проявит предписанное терпение, получит это». Конец цитаты ибн Теймии.

Пророк ﷺ сказал:

«*Величина награды зависит от величины несчастья. Поистине, если Всевышний Аллах возлюбил какой-либо народ, то Он испытывает его. Тот, кто останется довольным этим, обретет довольство, а тот, кто разгневается, обратит на себя гнев*»

Ат-Тирмизи назвал этот хадис достоверным.

Комментарии:

Слова его: «*Величина награды зависит от величины несчастья*» - сказал ибн аль-Кайийм: «Поистине, величина награды зависит от величины несчастья в том случае, когда человек проявляет терпение и ожидает награду за это, в таком случае он вознаграждается за то, что зародилось от этого испытания, и это очевидно».

Слова его: «*Поистине, если Всевышний Аллах возлюбил какой-либо народ, то Он испытывает его*» - пришло в хадисе, что пророка ﷺ спросили: «Кого из людей Аллах подвергает наибольшим испытаниям?» Пророк ﷺ ответил: «*Пророков, затем подобных им, затем подобных им. Человек испытывается в соответствии со своей религией. Чем тверже его религия, тем сильнее испытания, чем слабее религия, тем легче испытания. Аллах не перестает испытывать раба, пока человек не начинает ходить по земле и у него нет ни одного прегрешения*». Этот хадис передал ад-Дарими, ибн Маджа, и ат-Тирмизи посчитал его достоверным.

Слова его: «*кто останется довольным этим, обретет довольство*» - от Аллаха, «*а тот, кто разгневается, обратит на себя гнев*» - Его же.

Глава 36

О ПОКАЗУХЕ

Слова Аллаха Всевышнего:

«**Скажи: «Воистину, я — такой же человек, как и вы. Мне внушено откровение о том, что ваш Бог — Бог Единственный. Тот, кто надеется на встречу со своим Господом, пусть совершает праведные деяния и никому не поклоняется наряду со своим Господом**»».

(Сура аль-Кахф, 110 Аят)

Комментарии:

Т.е. глава о запрете её и о предостережении от нее[86].

---

[86] Сказал Али ибн Худейр: «Положение показухи и её разделение:

1) То, что будет из большого многобожия:

А) изначальное вхождение в религию с целью показухи – это считается большим многобожием;

Б) совершение на показ тех дел, оставление которых является неверием. Это тоже большое многобожие. Пример этого: совершение обязательной молитвы напоказ. Если человек оставит молитву из-за лени, это будет неверием, и если он сделает ее напоказ, тоже (так как молитва с присутствием показухи недействительна). Причиной неверия тут будет оставление молитвы.

В) когда большая часть дел человека совершается напоказ. Это тоже является большим многобожием, из понимания слов ибн аль-Каййима, ведь он сказал, что небольшое проявление показухи – это малое многобожие, тогда получается, что большое проявление его – это большое многобожие. Так может поступать только лицемер или секулярист.

Слова его: «**Скажи: «Воистину, я — такой же человек, как и вы. Мне внушено откровение о том, что ваш Бог — Бог Единственный...»**» - т.е. мне не принадлежит из господства и божественности ничего, напротив, все это принадлежит одному Аллаху, у Которого нет сотоварищей, и Он внушил мне: «**Тот, кто надеется на встречу со своим Господом**» - страшась Его: «**пусть совершает праведные деяния и никому не поклоняется наряду со своим Господом»**».

Сказал ибн Теймия: «Что касается встречи, упомянутой в Аяте, то группа из предшественников (саляфов) и поздних ученых объяснила её тем, что она содержит в себе видение. Они сказали: «Встреча с Аллахом включает в себя видение Его в День Воздаяния»». Затем он упомянул доказательство этого.

Сказал ибн аль-Каййим относительно этого Аята: «Как Он является Единственным Богом, помимо Которого нет божеств, точно также

---

2) То, что будет малым многобожием:

А) когда определенное действие будет не ради Аллаха, с условием, чтоб оставления этого дела не было неверием, тогда это будет малым многобожием.

Б) то, что было изначально ради Аллаха, затем в течение этого дела пришли мысли о показухе. У этого есть два положения: 1) когда человек борется с этими мыслями, пока не избавится от них. Подобное не вредит, исходя из слов пророка ﷺ: «*Поистине, Аллах простил моей общине то, что наущает душа, пока человек не совершит поступок или не скажет*»; 2) когда человек склоняется к этим мыслям и не прекращает их. Это аннулирует совершаемое дело и является проявлением малого многобожия».

Также он сказал: «Если человек оставит грех из-за людей, попадает ли это под показуху? Что касается оставления грехов, то это обязанность, однако если человек оставил их из-за людей, он не получает за это награду (но и многобожием не является), ведь он не желал этим оставления Лика Аллаха, подобно тому, как человек оставляет грех из-за невозможности его совершить».

поклонение должно принадлежать Ему Одному, у Которого нет сотоварищей. И как Он уединен божественностью, необходимо, чтобы Он был уединен поклонением.

А праведные деяния, о которых сказано в Аяте – это дела, очищенные от показухи и основанные на Сунне». Конец его цитаты.

Этот Аят содержит в себе запрет на совершение многобожия, как в малом его проявлении, так и в большом.

Абу Хурайра рассказывал со слов Пророка ﷺ:

«*Всевышний Аллах сказал: «Я не нуждаюсь, в каком бы то ни было сотоварище. Кто совершит дело, придав в нем Мне сотоварища, Я оставлю его (т.е. того, кто совершил это дело) и его многобожие»*».

Комментарии:

Слова его: «*Кто совершит дело, придав в нем Мне сотоварища, Я оставлю его и его многобожие*» - местоимение «его» в словах «*Я оставлю его*» может возвращаться к делу (т.е. оставлю это дело, а не совершившего его).

Сказал ибн Раджаб: «Знай, что дела, совершенные не для Аллаха, делятся на несколько видов: иногда это бывает откровенной показухой, как в случае с лицемерами, о которых сказал Всевышний: «**А когда они встают на Намаз, то встают ленивыми, делая вид пред людьми и лишь изредка вспоминая Аллаха**» (Сура ан-Ниса, 142 Аят). Подобная откровенная показуха почти не встречается у верующих при совершении обязательных молитв и поста, однако может появиться при раздаче милостыни, при совершении обязательного большого паломничества и прочих открытых обрядов, а также при деяниях, польза которых передаётся другим. Искренность при совершении этих деяний очень ценна. Мусульмане не сомневаются, что подобное деяние (сделанное для показухи) будет иметь плохой результат, и что совершивший его заслуживает ненависти Аллаха и наказания.

Иногда деяние совершается ради Аллаха, однако его сопровождает показуха. Если показуха проникла с самого начала деяния, то достоверные священные тексты указывают на его недействительность».

Далее имам привел хадисы, указывающие на это, и из них этот хадис (упомянутый в главе) и хадис от Шаддада ибн Авса, что посланник Аллаха ﷺ сказал: «*Кто совершил молитву напоказ, тот совершил многобожие, кто постился напоказ, тот совершил многобожие, кто дал милостыню напоказ, тот совершил многобожие, и, поистине, Аллах говорит: «Я лучше всех знаю тех, кто придают Мне сотоварищей. Кто придал Мне кого-либо в сотоварищи, то, воистину, все его дела полностью, большие и малые, достанутся тому сотоварищу, которого он Мне придал, Я же не нуждаюсь в этом*».

Сказал Имам Ахмад относительно того, кто берет плату за джихад: «Если он изначально вышел не за дирхамы, то нет проблемы в этом. Подобно тому, кто вышел ради религии, но если ему дадут что-то, он возьмет».

Затем ибн Раджаб сказал: «Если основа деяния человека была ради Аллаха, однако затем у него неожиданно появилось намерение показаться перед людьми, то, если оно было мимолетным, и затем он отбросил его, оно не принесет ему вреда, и в этом единодушны все ученые. Если же оно было продолжительным, то саляфы разошлись во мнении, становится ли деяние недействительным или нет. Имам Ахмад и Ибн Джарир считали, что деяние не становится недействительным, и человек будет вознагражден за основное (первое) намерение, и это же мнение передается от аль-Хасана и других». Конец цитаты ибн Раджаба.

Абу Саид передал следующее высказывание Пророка ﷺ:

«*Не сообщить ли мне вам то, чего я боюсь для вас больше, чем аль-Масиха ад-Даджжаля?*» Люди ответили: «Сообщи, О Посланник Аллаха!» Он сказал: «*Это скрытое многобожие: когда человек встаёт на молитву, специально приукрашивая его, когда видит, что на него кто-то смотрит*».

Этот хадис приведён Ахмадом.

Комментарии:

Слова его: «*Это скрытое многобожие*» - он ﷺ назвал его скрытым, так оно это является из дел сердца, о котором никто не знает, кроме Аллаха, ведь совершающий дело выявляет внешне, что его деяние посвящено Аллаху, но в действительности посвятил его другому или придал сотоварища Аллаху в этом деянии, украшая молитву ради него.

Нет разногласий, что искренность (ихляс) – это условие действительности дел и их принятие, как и следование (за пророком).

Сказал ибн аль-Кайийм: «Примером для малого многобожия служат такие дела, как показуха (рия) в лёгкой форме, притворное улучшение поклонения ради похвалы людей, клятва не Аллахом, слова «Если пожелает Аллах и ты», или «Это благодаря Аллаху и тебе», или «Нет у меня никого, кроме Аллаха и тебя», или «Я уповаю на Аллаха и на тебя», или «Если бы не Аллах и ты, то не было бы у меня того-то и того-то». Эти вещи могут стать и большим многобожием в зависимости от

обстоятельств, положения того, кто говорит эти слова, и его намерений».

Конец цитаты ибн аль-Кайийма.

Глава 37

СТРЕМЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА СОВЕРШАТЬ ПРАВЕДНОЕ ДЕЛО РАДИ МИРСКИХ БЛАГ ЯВЛЯЕТСЯ ШИРКОМ

Комментарии:

Автор, да помилует его Аллах, хотел этой главой указать, что дела, совершенные ради мирских благ, подобны показухе, в аннулировании деяний. Пример этому тот, кто требует знания, чтобы получить должность учителя, каковым является положение учителей в школах, имамов в мечетях, муджахидов и так далее, из числа тех, кто стремится своими праведными поступками получить что-то из этого мира[87]. Это

---

[87] Сказал Али ибн Худейр: «Решение относительно желания человека посредством своих праведных дел чего-то мирского делится на несколько видов:

1) То, что будет большим многобожием:

А) когда человек входит в Ислям ради чего-то мирского;

Б) когда большая часть его праведных деяний ради мирского;

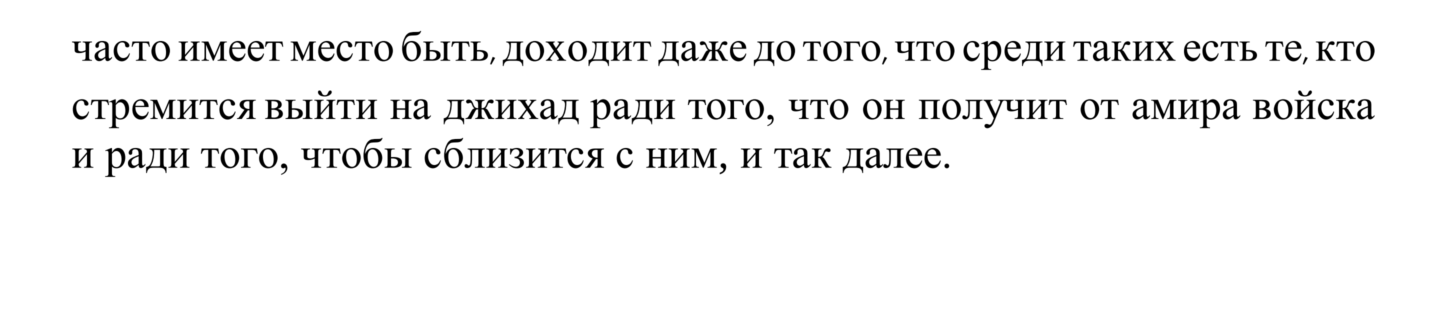
В) когда он совершает ради мирского такое дело, оставление которого является неверием.

2) Когда человек совершает определенное праведное дело ради мирского, и оставление этого дела не является неверием, то это относится к малому многобожию.

3) Когда человек совершает обыденное бытовое дело (не поклонение) ради получения мирского, как тот, кто усердствует в мирском, чтобы получить должность – в этом нет проблем.

Примеры праведных дел ради получения мирского:

Примером этого может служить ведение джихада ради мирского или совершение переселения (хиджры), совершение азана ради зарплаты, имамство в мечети ради зарплаты, чтение Корана ради денег, печатание Корана ради денег и прибыли, применения наказаний (шариатских) только ради обеспечения


часто имеет место быть, доходит даже до того, что среди таких есть те, кто стремится выйти на джихад ради того, что он получит от амира войска и ради того, чтобы сблизится с ним, и так далее.

безопасности, поддержание родственных связей для увеличения пропитания, совершение молитвы ради денег, обучение шариатским знаниям ради денег. Все приведенное имеет место быть, когда эти праведные дела делаются только ради мирского.

Указанием и знаком, что эти дела совершены ради мирского, служат слова посланника Аллаха ﷺ: «*Он доволен, если даровано ему благо, а если он не получает ничего, то сердится*»».

Слова Аллаха Всевышнего:

«**Тем, кто желает эту мирскую жизнь и ее украшений, Мы сполна воздадим за их поступки в этом мире, и они не будут обделены. Они – те, которые в Последней жизни не получат ничего, кроме Огня. Тщетны их усилия в этом мире, и бесполезны их деяния!**»

(Сура Худ, 15-16 Аяты)

Комментарии:

Сказал ибн `Аббас: ««**кто желает эту мирскую жизнь**» - т.е. награды её «**и ее украшений**» - т.е. богатства ее, «**Мы сполна воздадим**» - Мы сполна воздадим им награду «**за их поступки**» - здоровьем и радостью от имущества, семьи и детей; «**и они не будут обделены**» - они не будут лишены ничего. Вскоре этот Аят отменил другой Аят: «**Если кто возжелает преходящей жизни, то Мы тотчас одарим тем, что пожелаем, того, кого пожелаем**» (Сура аль-Исра, 18 Аят). Это передал ибн Наххас в своей книге «ан-Насих валь-Мансух».

Привел ибн Джарир со своей цепочкой передатчиков от Шуфеййа ибн Мати`, от Абу Хурейры, что посланник Аллаха ﷺ сказал: «*Поистине, в День воскрешения Всеблагой и Всевышний Аллах спустится к Своим рабам, чтобы вершить над ними суд, и в это время все общины будут стоять на коленях. Первыми, кого призовут к ответу (в этот день) будут человек, выучивший наизусть Коран, человек, сражавшийся на пути Аллаха, и владелец большого имущества. Великий и Всемогущий Аллах скажет чтецу Корана: «Разве я не научил тебя тому, что ниспослал Своему посланнику?!» Он ответит: «Конечно, о мой Господь!» Тогда Он спросит: «Что же ты делал в соответствии с тем, чему был*

обучен?» Он ответит: «Я только и делал, что выстаивал молитвы, читая его днём и ночью». Тогда Великий и Всемогущий Аллах скажет ему: «Ты солгал». И ангелы тоже скажут ему: «Ты солгал». И Всеблагой и Всевышний Аллах скажет: «Напротив, желал ты лишь того, чтобы (люди) говорили: «Такой-то чтец», - и они говорили это.

Затем приведут богача, и Великий и Всемогущий Аллах спросит его: «Разве я не продолжал умножать твое имущество до тех пор, пока ты не перестал нуждаться в ком-либо?!» Он ответит: «Да, о мой Господь!» Тогда Он спросит: «Что же ты делал с тем, что Я даровал тебе?» Он скажет: «Я поддерживал родственные связи и раздавал милостыню». Тогда Аллах скажет: «Ты солгал!» И ангелы повторят: «Ты солгал!» И Всеблагой и Всевышний Аллах скажет: «Напротив, ты желал лишь того, чтобы (люди) говорили: «Он щедрый человек», - и они говорили это.

Затем приведут павшего на пути Аллаха, и Он спросит его: «За что ты был убит?» Он ответит: «О мой Господь, мне было велено совершать джихад на Твоем пути, и я сражался до тех пор, пока меня не убили!» Но Аллах скажет ему: «Ты солгал!» И ангелы повторят: «Ты солгал». И Аллах скажет: «Напротив, желал ты лишь того, чтобы (люди) говорили: «Такой-то смелый!», - и они говорили это». Затем посланник Аллаха ﷺ ударил меня по бедру и сказал: «*О Абу Хурайра, именно этими тремя созданиями Аллаха впервые будет разожжён адский огонь в День воскрешения!*»».

В «Сахихе» приводится следующий хадис Абу Хурейры, что Посланник Аллаха ﷺ сказал:

«*Несчастен раб динара, несчастен раб дирхема, несчастен раб одежды, несчастен раб убранства! Он доволен, если даровано ему благо, а если не получает ничего, то сердится. Да будет он несчастен и опрокинется с ног на голову! Даже будучи уколотым колючкой, да не извлечёт он её! Туба — тому, кто держится за узду своего коня на пути Аллаха, с растрёпанными волосами и запылёнными ногами. Если он несёт службу на заставе, то делает это должным образом, а если он в арьергарде, то служит по-настоящему и не проявляет недовольства. Когда он испрашивает разрешения, он не получает его, а когда заступается, его заступничество не принимается*»

Комментарии:

Слова его: «Сахихе» - в Сахихе аль-Бухари.

Слова его: «*Несчастен раб динара, несчастен раб дирхема*» - он назвал его рабом этих вещей из-за того, что эти вещи являются целью его дел, вследствие чего он стал рабом их, так как поклоняется им своими делами.

Слова его: «*несчастен раб одежды*» - сказал Абу Са`адат: «Под одеждой тут подразумевается шелковое одеяние или шерстяная одежда учащегося».

Слова его: «*несчастен раб убранства*» - Абу Са`адат считал, что под этим подразумевается шерстяная одежда, из какой бы шерсти она ни была.

В общем смысле подразумеваются все предметы из этого мира, будь это деньгами или вещами, так как он упомянул эти два вида.

Слова его: «*и опрокинется он*» - сказал Абу Са`адат: «Т.е. опрокинется с ног на голову. Это мольба против него, чтобы он потерпел убыток».

Слова его: «*Даже будучи уколотым колючкой*» - т.е. когда его поразит колючка; «*да не извлечёт он её!*» - т.е. не сможет вытащить её с помощью иглы, это сказал Абу Са`адат.

Сказал ибн Теймия: «Пророк ﷺ назвал его рабом динара, рабом дирхема, рабом одежды и рабом убранства и сделал мольбу против него, сказав: «*Да будет он несчастен и опрокинется с ног на голову! Даже будучи уколотым колючкой, да не извлечет он ее!*» В такой ситуации находится человек, которого постигает зло, однако он не может избавиться от него и не может преуспеть, поскольку он несчастен и опрокинулся с ног на голову.

Он не достигает желаемого и не избавляется от зла, и именно таковым является положение поклоняющегося имуществу. Он доволен, если даровано ему благо, а если не получает ничего, то сердится. Однако доволен он не Аллахом, и даже сердится не на Аллаха: он доволен, если приобретает это, и гневается, если не приобретает.

И таково положение каждого, кто привязан к главенству, к своему внешнему виду и тому подобному из того, что желает душа. Он является рабом собственных страстей, поскольку рабство в действительности представляет собой рабство души. Человек является рабом того, что поработило его душу.

Затем он сказал: «В таком же положении находится и жаждущий имущества. Поистине, оно порабощает и делает его рабом. Имущество можно разделить на два вида:

1) То в чем нуждается раб, подобно тому, как он нуждается в еде, питье, женитьбе, жилище и тому подобном. Это (необходимое) имущество раб просит от Аллаха и обращается к Нему за ним. В таком случае, человек использует это имущество по своей необходимости, подобно ослу, на котором он ездит, или ковру, на котором он сидит, не становясь при этом его рабом и не становясь обеспокоенным им;

2) То, в чем нет нужды у раба. Относительно этого необходимо, чтобы сердце раба не привязывалось к нему. Если сердце привяжется к нему, оно станет порабощённым и станет опираться не на Аллаха, и тогда не останется уже вместе с этим суть поклонения и рабства Аллаху, а также сути упования на Аллаха, напротив, в нем будет ответвление из поклонения не Аллаху и ответвление из упования не на Него, и такой больше кого бы то ни было заслуживает его слова: «*Несчастен раб динара, несчастен раб дирхема, несчастен раб одежды, несчастен раб убранства!*» - такой является рабом этих вещей. Если же он просит их от Аллаха, и если Аллах одаряет его, он доволен этим, а если Он лишает его, он гневается. Истинным же рабом Аллаха является только тот, кто любит то, что любят Аллах и Его посланник, ненавидит то, что ненавидят Аллах и Его посланник, кто дружит с угодниками Аллахами и враждует с врагами Аллаха – такой усовершенствовал свою веру». Конец цитаты ибн Теймии.

Слова его: «*Туба — тому*» - передал Имам Ахмад от Хасана ибн Мусы, который слышал Абду Ллаха ибн Люхе`а, которому рассказал Даррадж Абу ас-Самх, что поведал ему Абу аль-Хейсам от Абу Саида аль-Худри, что человек сказал посланнику Аллаха ﷺ: «О посланник Аллаха! Туба тому, кто видел тебя и уверовал в тебя?» Посланник сказал: «*Туба тому, кто увидел меня и уверовал меня. Затем Туба, снова Туба и снова Туба тому, кто уверовал в меня и не видел меня*». Человек спросил:

«А что такое Туба?» Посланник сказал: «*Это дерево в Раю, длиной в сто лет, и одеяния обитателей Рая сотканы из него*».

И у этого сообщения есть другие подкрепляющие сообщения в двух Сахихах.

Вахб ибн Мунаббих, да смилостивится над ним Аллах, рассказывал: «Поистине, в Раю есть дерево, называемое Туба, в тени которого всадник скачет сто лет, и оно не кончается. Цветы его — покрывала, листья — аба, ветви — амбра. Долина, в которой оно растет — из яхонта, земля её — камфара, глина же её — мускус. А из-под корней его вытекают реки — винные, молочные и медовые. И когда будут собраны обитатели Рая, к ним придут ангелы их Господа, ведя за золотые узды породистых лошадей, которые будут подобны источникам света от их красоты, а гривы — подобны шелку от их нежности. На них будут седла из яхонта, бока их — из золота, а попоны — из тафты и парчи. Когда они остановятся, ангелы скажут обитателям Рая: «Господь ваш послал нас за вами, чтобы вы навестили Его и приветствовали». Они сядут верхом на лошадей, а лошади те быстрее птиц и удобнее постелей. Рысью, без всякой усталости будет скакать всадник рядом со своим братом, разговаривая с ним и беседуя по душам. Когда же прибудут они к Милостивому, Милующему, снимет Он покрывала со Своего Благородного Лика, и они посмотрят на Него. Увидев Его, они скажут: «О Аллах! Ты свободен от всякого несовершенства и от Тебя исходит мир! Благословен Ты, о Обладатель величия и почета!» Всевышний и Благословенный Аллах скажет им: «Да, Я свободен от всякого несовершенства, и от Меня исходит мир. Вы же заслужили Мою милость и Мою любовь. Добро пожаловать, о Мои рабы, которые боялись Меня, не видя Меня, и подчинились Моему повелению». Тогда они скажут: «Господь наш! Мы не поклонялись Тебе как Ты того заслуживаешь и не ценили Тебя достойно Тебя, позволь же нам пасть ниц пред Тобой!»

Аллах скажет им: «Поистине, эта обитель не для тяжелого труда и поклонения, это — обитель власти и блаженства. Я избавил вас от труда поклоняться, потому просите Меня о чем пожелаете, и каждый получит то, что захочет». И они попросят у Него столько, что пожелавший самое малое скажет: «О Господь! Обитатели Земли соперничали друг с другом в достижении мирских благ, однако им все время казалось мало. О Господь! Дай мне все то, что было в земном мире с того дня, как Ты сотворил его, вплоть до его конца». Всевышний Аллах скажет: «Сегодня ты ограничил свои желания и попросил менее того, чего ты достоин. Тебе от Меня то, что ты возжелал, и Я одарю тебя достойным Меня образом, ибо Мои дары не тягостны Мне и не скупы». Затем Он скажет: «Покажите Моим рабам то, что не объяли их желания, и что не пришло им на ум». И покажут им такие блага, что будут исчерпаны все желания, которые были у них в душе. Среди того, что им покажут, будут аргамаки с ярмами, на каждых из четырех из которых будет ложе из яхонта. Над каждым ложем будет возвышаться шатер из золота. В каждом из шатров — по одному ковру из высоких райских ковров. В каждом из шатров — по две девушки из черноглазых райских обитательниц. На каждой девушке — по два покрывала из райских покрывал. И нет в Раю цвета, которого нет на них, и прекрасного запаха, которым бы они не благоухали. Свет их лиц проникает сквозь толщу шатра, так что смотрящий на них думает, что они вне его. Костный мозг их виден сквозь голень, подобно белой нити внутри рубина. Эти девушки считают, что их супруг превосходит других так же, как солнце превосходит камень, или даже больше. Он думает о них также, а затем входит к ним, и тогда те приветствуют его, целуют, обнимают и говорят: «Клянемся Аллахом, мы не думали, что Аллах создаст подобного тебе». Затем Всевышний Аллах приказывает ангелам провести их строем по Раю, пока каждый из них не достигнет обители,

приготовленной для него». Ибн Джарир сказал: «Хадис этот – гъариб и удивительный».

Слова его: «*с растрёпанными волосами*» - т.е. взлохмаченные волосы из-за того, что джихад на пути Аллаха отвлёк его от умащения волос маслом и расчесывания их.

Слова его: «*и запылёнными ногами*» - это его второе описание.

Слова его: «*Если он несёт службу на заставе*» - т.е. охраняет войско от того, чтобы на них неожиданно не напал враг.

Слова его: «*то делает это должным образом*» - т.е. не проявляя небрежность и беспечность в этом деле.

Слова его: «*а если он в арьергарде*» - т.е. в конце войска. Направляет себя во благо джихада, так как в этом есть защита муджахидов от их врагов.

Сказал аль-Хальхали: «Смысл в том, что он действует согласно тому, что ему приказали, и стоит там, где его назначили, и не оставляет своего места. Пророк ﷺ упомянул заставу и арьергард по той причине, что это самые сложные позиции».

Слова его: «*Когда он испрашивает разрешения, он не получает его*» - т.е. если он просит что-то у амиров и им подобных, они не отвечают ему из-за того, что у него нет никакого высокого положения и ранга, а нет у него их потому, что он не стремится к ним, он стремится к тому, что у Аллаха.

Слова его: «*а когда заступается, его заступничество не принимается»* - если ситуация принудит к тому, чтобы он походатайствовал относительно какого-то дела, которое любит Аллах и

Его посланник, его заступничество не будет принято у амиров и им подобных.

От Усмана, да будет доволен им Аллах, передается, что он сказал, что слышал, как посланник Аллаха ﷺ говорил: «*Несение караула одну ночь на пути Аллаха лучше, чем тысяча дней, в которых постились и выстаивали ночи*».

Передал ибн Асакир в жизнеописании Абду Ллаха ибн аль-Мубарака, что Абду Ллах ибн Мухаммад – судья Насибин – сказал, что ему поведал Мухаммад ибн Ибрахим ибн Аби Сукейна, что ему продиктовал Абду Ллах ибн Мубарак следующие строки в городе Тарсуса и попросил доставить их аль-Фудейлю ибн Ияду в 177 г.х:

***

О занятый поклонением в двух Святынях, если бы ты увидел нас,

Ты бы понял: ты в своем поклонении словно играешь.

Если твои щеки омывают слезы,

То наши шеи омываются нашей кровью.

И если ты утомил своего коня ерундой,

То наши кони утомились на заре.

У вас свой аромат, а наш аромат –

Это пыль копыт.

К нам от нашего Пророка пришли

Достоверные, правдивые слова, которые не являются ложью,

Что не равна пыль от лошадей Аллаха

В носу человека и дым огня, который горит.

Это – Книга Аллаха, которая изрекает среди нас,

Шахид не мертв, и это не ложь.

***

Затем он сказал: «Я встретил аль-Фудейля в заповедной мечети и передал послание; когда он прочитал его, слезы потекли с его глаз, и он сказал: «Истину сказал Абу АбдуРрахман и сделал мне хорошее наставление». Затем он сказал: «Ты тот, кто записывает хадисы?» Я сказал: «Да». Он сказал: «Запиши этот хадис». И стал диктовать мне хадис, что ему рассказал Мансур ибн аль-Му`аммар от Абу Салиха, от Абу Хурейры, что один человек сказал: «О посланник Аллаха! Научи меня такому деянию, посредством которого я получу награду муджахидов на пути Аллаха». На что он сказал: «*Можешь ли ты молиться без перерыва и поститься не разговляясь?*» Человек сказал: «Я не смогу этого». Тогда посланник Аллаха ﷺ сказал: «*Клянусь Тем, в Чьей длани моя душа, если бы ты смог сделать это, то ты все равно не достиг бы степени муджахидов на пути Аллаха. Разве ты не знаешь, что лошадь муджахида, когда скачет даже на привязи, он получает за это награду?!*».

Глава 38

ПОДЧИНЯЮЩИЕСЯ УЧЁНЫМ И ПРАВИТЕЛЯМ В ИХ ЗАПРЕЩЕНИИ РАЗРЕШЁННОГО АЛЛАХОМ И РАЗРЕШЕНИИ ЗАПРЕЩЁННОГО ИМ ДЕЛАЮТ ИЗ НИХ ГОСПОД ПОМИМО АЛЛАХА

Ибн Аббас сказал:

«*Боюсь, что вот-вот падут на вас камни с небес! Я говорю: «Сказал посланник Аллаха...», — вы же говорите: «А Абу Бакр и Умар сказали!»*»

Комментарии:

В оглавлении указание на слова Всевышнего: «**Они скажут: «Господь наш! Мы повиновались нашим старейшинам и нашей знати, и они сбили нас с пути**» (сура аль-Ахзаб, 68 Аят).

Слова его: «*Боюсь, что вот-вот падут на вас камни с небес! Я говорю: «Сказал посланник Аллаха...», — вы же говорите: «А Абу Бакр и `Умар сказали..»*» - также он сказал: «Я думаю, они погибнут в скором времени. Я говорю им: «*Сказал посланник Аллаха...», — они же говорят: «А Абу Бакр и `Умар сказали!*».

Сказал Имам аш-Шафи`и, да помилует его Аллах: «Ученые объединились на том, что кому прояснилась Сунна посланника Аллаха ﷺ, ему не позволительно оставлять её ради слов кого бы то ни было».

Сказал Имам Малик, да помилует его Аллах: «Все мы отвергающие и отвергаемые, кроме обитателя этой могилы (т.е. кроме пророка ﷺ)».

Сказал ибн Аббас, да будет доволен им Аллах: «От каждого принимаются слова и отвергаются, кроме пророка ﷺ».

Сказал Имам Ахмад, да помилует его Аллах: «Меня удивляют люди, которые знают цепочки передатчиков хадисов и их достоверность, но все равно обращаются к мнению Суфьяна ас-Саури, Аллах же Всевышний говорит: «**Пусть же остерегаются те, которые противятся его (пророка) воле, как бы их не постигло искушение, или не постигли их мучительные страдания**». Затем Ахмад продолжил: «Знаешь ли ты, что такое искушение (фитна)? Искушение – это многобожие. Может быть так, что когда он отвергнет что-то из слов посланника ﷺ, в его сердце западет что-то из заблуждения, из-за чего он погибнет».

Комментарии:

Сказал Имам Ахмад: «Я посмотрел в Мусхаф и обнаружил, что подчинение посланнику Аллаха упоминается в 33 местах», - затем он стал читать слова Аллаха: «**Пусть же остерегаются те, которые противятся его (пророка) воле, как бы их не постигло искушение или не постигли их мучительные страдания**».

Суфьян ас-Саури – это Имам, аскет, факих, усердствующий в поклонении и достоверный передатчик. У него были последователи, и его мазхаб был известен. Если такое было сказано по отношению к Суфьяну, то что сказать о тех, кто никогда не достигнет его уровня?

То, что порицал Имам Ахмад, сейчас имеет повсеместный характер, особенно среди тех, кто причисляет себя к знанию, обучению и выдаче фатв. Они полагают, что никто не должен брать доказательства из Корана и Сунны, кроме муджтахида, а иджтихад уже прекратился.

Они ошиблись в своем утверждении. Имам Ахмад, да помилует его Аллах, аргументировал словами посланника Аллаха ﷺ: «*Не перестанет быть победоносная группа из моей общины и придерживаться истины, и им не навредят те, кто будут противоречить им, и кто оставит их без помощи, пока не придет приказ Аллаха, а они будут придерживаться истины*» - на то, что иджтихад не прекратится.

Передал ибн Абдуль Барр единогласное мнение, что мукъоллид не является из обладателей знания. Имамы не проявляли небрежности в разъяснении истины и запрещали слепо следовать за ними, когда стала ясна Сунна[88].

Сказал Абу Ханифа: «Если до меня дойдет хадис посланника Аллаха ﷺ, то я приму его с удовольствием; если дойдет изречение одного из сподвижников, да будет доволен ими Аллах, то я приму его с удовольствием; если же дойдет изречение их последователей, то мы — люди, и они люди».

---

[88] Сказал Али ибн Худейр: «Слепо следовать (делать таклид) запрещено в двух случаях:

1) когда прояснилось доказательство – слепое следование в этом случае является запретным;

2) когда следуют только за определенным имамом во всех вопросах.

Дозволено слепо следовать тоже в двух случаях:

1) для простолюдина (у которого нет знания), ему необходимо следовать за учеными. Сказал Аллах: «**Если вы не знаете, то спросите обладателей Напоминания**» (Сура ан-Нахль, 43 Аят).

2) требующий знания или ученый, когда у них есть неясность относительно доказательств, и они нуждаются в фатве или совершении поступка, тогда они могут следовать за кем-то, но относительно этого есть у ученых разногласие».

Он также сказал: «Если я скажу то, что противоречит Книге Аллаха, то оставьте мои слова и следуйте Книге Аллаха». Его спросили: «А если они противоречат высказыванию посланника Аллаха?» Он сказал: «Оставьте мои слова и следуйте хадису Посланника». Его опять спросили: «А если они противоречат высказываниям его сподвижников?» Он ответил: «Оставьте мои слова и следуйте высказываниям сподвижников».

Слова Имама Малика и аш-Шафи`и уже предшествовали.

Тому, кто занят изучением сочинений приверженцев мазхаба, которого он придерживается, необходимо также смотреть и на мнения тех, кто противоречат ему, и на то, чем они аргументируют, становясь тем самым следующим за доказательством и находясь с теми, у кого они есть[89]. А Аллах – Тот, кто оказывает поддержку.

---

[89] Сказал АбдуРрахман ибн Хасан в «Фатхуль Маджид»: «Необходимо порицать тех, кто оставляют доказательства ради слов кого-то из ученых, кем бы он ни был. Слова Имамов указывают на это, и также они указывают, что дозволено слепо следовать за кем-то только в вопросах иджтихада, в которых нет четкого доказательства из Корана и Сунны, и это имеют в виду ученые, когда говорят: «Нет порицания в вопросах иджтихада». Что же касается того, кто противоречит Корану и Сунне, то необходимо делать ему опровержение, как об этом сказал ибн `Аббас, аш-Шафи`и, Малик, Ахмад, и относительно этого ученые едины».

`Ади ибн Хатим рассказывал:

«Я слышал, как Пророк ﷺ прочитал следующий Аят: «**Они взяли книжников и монахов своих за господ себе, помимо Аллаха...**» (Сура ат-Тауба, 31 Аят). Я сказал ему: «Ведь мы же не поклоняемся им!» Тогда он спросил: «*Разве не запрещают они то, что разрешено Аллахом, и вы считаете это запрещённым, а если они разрешают запрещённое Аллахом, то и вы разрешаете себе это?*» Я ответил: «Да, это так». Он сказал: «*В этом и заключается поклонение им*»»

Об этом рассказали Ахмад и ат-Тирмизи.

Комментарии:

Автор, да помилует его Аллах, указал названием этой главы на этот хадис и на ему подобные. В этом сообщении есть доказательство, что подчинение монахам и первосвященникам в ослушании Аллаха является поклонением им помимо Аллаха[90].

Сказал автор в вопросах, связанных с этой главой: «Положение изменилось до такой степени, что для большинства людей поклонение

---

[90] Сказал Абду Ррахман ибн Хасан в «Фатхуль Маджид»: «Дозволенное – то, что дозволил Аллах, и запретное – то, что запретил Аллах. Поистине, Аят указал на то, что тот, кто подчинился не Аллаху и Его посланнику в разрешении того, что запретил Аллах, или в запрещении того, что Аллах дозволил, тот взял себе господа и божество, которое он сделал ровней Аллаху. А это противоречит единобожию, которое является религией Аллаха, и противоречит тому, на что указали слова очищения – «لا اله الا الله». Шейхуль Ислям ибн Теймия сказал: «Они взяли их себе господами с той стороны, что подчинялись им в разрешении того, что запретил Аллах, и в запрещении того, что дозволил Аллах»».

монахам стало наилучшим делом, получившим название святости (аль-вилайа), а поклонение первосвященникам стало наукой и знанием. Затем ситуация усугубилась еще хуже, и объектом поклонения наряду с Аллахом стали уже не праведники, и объектом поклонения во втором смысле (под вторым смыслом имеется в виду подчинение в разрешении того, что запретил Аллах, и разрешении того, что Он запретил) уже стали невежественные люди[91]».

Зийад ибн Худейр рассказывал: «Как-то `Умар спросил меня: «Знаешь ли ты, что разрушает Ислам?» Я ответил: «Нет». Он сказал: «Его разрушают

---

[91] Сказал Али ибн Худейр: «Подчинение делится на два вида:

1) Идеологическое подчинение. Это когда имеют убеждение дозволенности того, что они (ученые, предводители) дозволили, и запретности того, что они запретили, вместе с тем, что это противоречит шариату. Это является неверием, по одному убеждению, даже если человек делами ничего не сделает (не подчиниться им). В этой главе речь идет не об этом виде, так как если человек сам без какой-либо фатвы кого-то будет иметь убеждение о дозволенности запретного или запрета дозволенного, он станет неверующим, и причина неверия тут – это убеждения.

2) Языковое подчинение. Оно относится к словам, когда они разрешают запретное, и ты говорить, что это дозволено, исходя из их слов и их фатвы. В этом случае ты совершил многобожие в подчинении своими словами.

3) Телесное подчинение. Проявляется оно в подчинении им и в следовании, как если они издадут закон, который по единогласному мнению противоречит шариату, а ты последуешь за этим законом.

Пример этому: если человек выпьет вино, и он знает, что оно запретное, то он считается грешником. Но если он выпьет его, считая, что оно дозволено, то в этом случае он становится неверующим из-за убеждения о дозволенности запретного. Если же он выпьет и будет убежден, что оно запретно, однако скажет: «Оно дозволено в их фатвах или системе (поэтому я пью)», - то он совершил многобожие и взял их себе в господа».

ошибки ученых, споры лицемеров о Книге Аллаха и решения имамов, вводящих в заблуждение»». Это сообщение передал ад-Дарими.

Просим Аллаха, чтобы он сделал нас и вас среди тех, кто следуют за истиной и по ней судят, ведь сколько есть тех, кто заблудился и отклонился!

Глава 39

О СЛОВАХ ВСЕВЫШНЕГО АЛЛАХА:

«Разве ты не видел тех, которые заявляют, что они уверовали в ниспосланное тебе и в ниспосланное до тебя, но хотят обращаться на суд к тагуту, хотя им приказано не веровать в него? Сатана желает ввести их в глубокое заблуждение. Когда им говорят: «Придите к тому, что ниспослал Аллах, и к Посланнику», – ты видишь, как лицемеры стремительно отворачиваются от тебя. А что будет, когда беда постигнет их за то, что приготовили их руки, после чего они придут к тебе и будут клясться Аллахом: «Мы хотели только добра и примирения»?»

(Сура ан-Ниса, 60—62 Аяты)

Комментарии:

Сказал ибн Касир: «Аят порицает каждого, кто отклонился от Корана и Сунны и обратился за решением (судом) к чему-то помимо них – и это (т.е. все, что противоречит Корану и Сунне) имеется в виду под тагутом в этом Аяте».

Каждый, кто поклоняется чему-то помимо Аллаха, каким бы видом поклонения это ни было, как, например, мольба (дуа) или истигъаса, то поистине, он поклоняется тагутам. Если тот, кому он поклоняется, будет праведником, то поклонение поклоняющегося подается на шайтана, который приказал ему поклоняться праведнику и разукрасил для него это, как сказал Аллах Всевышний: «**В тот день Мы соберем их вместе, а потом скажем многобожникам: «Оставайтесь на своих местах**

вместе со своими сотоварищами». Потом Мы разделим их, и сотоварищи скажут им: «Вы вовсе не поклонялись нам. Довольно того, что Аллах является Свидетелем между нами и вами. Мы не ведали о вашем поклонении»» (Сура Юнус, 28-29 Аяты). «**В тот день Он соберет их всех, а затем скажет ангелам: «Это они поклонялись вам?». Они скажут: «Пречист Ты! Ты — наш Покровитель, а не они. Они поклонялись джиннам, и большинство их веровали именно в них»**» (Сура Саба, 40-41 Аяты).

Если же это будет тот, кто призывает к поклонению себе – как тагуты – или это будет деревом, камнем или могилой – как аль-Лят, аль-`Узза и Манат – и так далее из числа того, что многобожники брали себе в качестве идолов по образу праведников, ангелов и так далее, то все это относится к тагуту, в поклонение которому Аллах приказал нам проявлять неверие, отрекаться от него и от поклонения каждому божеству помимо Аллаха, кем бы оно ни было.

Таухид (единобожие) – это проявление неверия во все то, чему поклоняются помимо Аллаха, как сказал Аллах: «**Вот Ибрахим сказал своему отцу и народу: «Воистину, я не имею отношения к тому, чему вы поклоняетесь, кроме Того, Кто сотворил меня. Воистину, Он поведет меня прямым путем»**» (Сура аз-Зухруф, 26-27 Аяты). Из числа всех божеств, которым поклоняются, он исключил только Того, Кто сотворил его, Свят Он и Велик, и это смысл слов «لا اله الا الله», как это уже предшествовало, и как это пришло в словах Аллаха: «**Прекрасным примером для вас были Ибрахим и те, кто был с ним. Они сказали своему народу: «Мы отрекаемся от вас и тех, кому вы поклоняетесь вместо Аллаха. Мы отвергаем вас, и между нами и вами установились вражда и ненависть навеки, пока вы не уверуете в одного Аллаха»**» (Сура аль-Мумтахана, 4 Аят).

Также каждый, кто противоречит решению Аллаха и Его посланника тем образом, что судит среди людей не по тому, что ниспослал Аллах, или будучи невежественным об этом, или требует, чтобы следовали за ним или подчинились в том, что он не знает является ли это истиной, то это, без сомнения, тагут, как сказал Аллах Всевышний: «**Разве ты не видел тех, которые заявляют, что они уверовали в ниспосланное тебе и в ниспосланное до тебя, но хотят обращаться на суд к тагуту, хотя им приказано не веровать в него?**» (Сура ан-Ниса, 60 Аят).

Проявление неверия в тагута является столпом единобожия, как это упомянуто в 256 Аяте из Суры аль-Бакара; если не будет этого столпа, то тогда человек не отверг то, что отвергли слова «لا اله الا الله».

Слова его: «**Сатана желает ввести их в глубокое заблуждение**» - т.е. увести далеко от прямого пути.

В этом Аяте есть четыре вещи:

1) то, что судейство не по тому, что ниспослал Аллах – это желание шайтана.

2) это является заблуждением.

3) усиление отглагольным именем существительным (масдаром) – **«заблуждение»**.

4) описание заблуждения тем, что оно глубокое и далекое от истины и прямого пути.

Свят Аллах! Как же велик этот Коран, как же он полезен для того, кто размышляет над ним, как же он красноречив, и как же он ясно указывает, что это Слова Господа Миров, которые Он внушил своему

великодушному посланнику, затем донес этот Коран Его правдивый и доверенный раб, мир и благословение Аллаха ему[92].

---

[92] Сказал Абду Ррахман ибн Хасан в «Фатхуль Маджид»: «Кто противоречит тому, что приказал Аллах и Его посланник, тем, что судит между людьми не по тому, что ниспослал Аллах, или попросил это, следуя за тем, что он хочет или желает, тот снял с себя узду Исляма и Имана, хоть он будет думать, что он верующий.

Поистине Аллах Всевышний высказал Свое порицание тем, кто желал этого, и обвинил их во лжи в том, что они полагали, что они верующие, так как в словах Его «**заявляют**» содержится отрицание веры от них. Поистине, «*заявляют*» в большинстве говорится про тех, кто утверждает что-то, но они лживы в своем утверждении из-за их противоречия тому, что требует это утверждение, и из-за того, что они совершает то, что несовместимо с ним. Это подтверждают Его слова: «**Кто не верует в тагута, а верует в Аллаха, тот ухватился за самую надежную рукоять**» (Сура аль-Бакара, 256 Аят), - так как проявления неверия в тагута является столпом единобожия, как это упомянуто в Аяте из Суры аль-Бакара. Если человек не осуществит этот столп, он не будет единобожником.

Единобожие – это основа веры, посредством чего действительными являются все дела и недействительными без него, как это ясно в словах Всевышнего: «**Кто не верует в тагута, а верует в Аллаха, тот ухватился за самую надежную рукоять, которая никогда не сломается**» (Сура аль-Бакара, 256 Аят). Обращение же на суд к тагуту – это проявление веры в него».

Сказал Али ибн Худейр: «Хукм обращения на суд или же судейство не по тому, что ниспослал Аллах, делится на два вида:

- Первый вид: Большое многобожие, и у него шесть разновидностей:

1) Отрицание решения Аллаха;
2) Судить не по тому, что ниспослал Аллах, или обратиться за судом не к тому, что ниспослал Аллах, считая, что это лучше, чем решения Аллаха;
3) Считать, что это подобно суду Аллаха.
4) Быть убеждённым, что является дозволенным обращаться на суд или судить не по тому, что ниспослал Аллах;

5) Установление судов с вымышленными законами, или же установление законов, которые противоречат законам Аллаха. Это относится к правителю (он совершает подобное).
6) Обращение на суд к обычаям, адатам и тому подобному при спорах и препирательствах, как это делают некоторые племена, обращаясь на суд к предводителям племён. Это относится к тем, кто обращаются на суд.

❖ Второй вид: Малое неверие (куфр дуна куфр). Заключается оно в обращении на суд или же суждение в определенной ситуации тем, что противоречит шариату, с условием, что это не будет законом, постановлением или обычаем, вместе с тем, что совершающий это признаёт, что он не прав и является грешником.

Когда мы говорим: «Определенная ситуация», - мы выводим такую ситуацию, когда это будет постоянным, или же будет преобладать у человека суждение не по тому, что ниспослал Аллах, даже если он будет иметь правильное убеждение (в таком случае он станет кафиром), а также мы выводим общие суждения, которые охватывают и касаются всех людей или их большинства.

Пример этого: если к судье приводят вора, и он выносит решение о том, что воровство является запретным, и наказывает вора отрезанием руки, и в большинстве случаев он поступает именно так, но если иногда приводят к нему определенного вора, и он, по причине дружбы, которая имеется между ними, или же ради своей выгоды и подобного этому не выносит решение об отрубании руки для него, ища для него оправдания, чтобы он избежал наказания, то это указывает, что убеждения у него правильные, а его решение относительно этого определенного вора считается малым неверием, с условием, чтоб он признавал, что он совершает ошибку, и с условием, что он не судит, основываясь на выдуманный закон, систему или обычай и подобное этому».

Также он сказал: «Если у мусульманина произошел спор в стране неверующих (даруль куфх) дозволено ли ему обращаться на суд в их выдуманные суды?

Ответ: Нет, исходя из слова Всевышнего: «**Неужели они ищут суда времен невежества? Чьи решения могут быть лучше решений Аллаха для людей убежденных?**» (Сура аль-Маида, 50 Аят). «**Те же, которые не принимают решений в соответствии с тем, что ниспослал Аллах, являются неверующими**» (Сура аль-

Слова его: «**Когда им говорят: «Придите к тому, что ниспослал Аллах, и к Посланнику», – ты видишь, как лицемеры стремительно отворачиваются от тебя**» - поистине, лицемеры испытывают неприязнь к истине и к её сторонникам и желают того, что противоречит ей из лжи. Таково положение лицемеров.

Сказал ибн аль-Каййим, да помилует его Аллах: «Это доказательство на то, что тот, кого призвали на суд к Корану и Сунне, а он отказался – является из числа лицемеров».

Я говорю: «Как же их много, да не увеличит их число Аллах!»

И как же много тех, кто характеризуется этим описанием, особенно среди тех, кто притязает на знание. Поистине, они отворачиваются от того, чтоб требовать доказательства Корана и Сунны Его посланника к

Маида, 44 Аят). Если право (имущество) мусульманина будет небольшим в этом споре, то если он оставит это ради Аллаха, то Аллах заменит это лучшим. Если же это будет большим, то им необходимо полюбовно это самим решить без обращения на суд, и так поступить является обязательным. Если не получиться полюбовно решить вопрос и право мусульманина будет большим, потеря которого вредит ему, то ему все равно не дозволено обращать на суд из-за необходимости, ведь необходимость не дозволяет совершение неверия (куфра). Неверие совершить позволительно только тому, кто был принужден, а не для того у кого есть необходимость. Дозволение совершить неверие в Коране пришло только принужденному, как сказал Аллах: «**Гнев Аллаха падет на тех, кто отрекся от Аллаха после того, как уверовал, кроме тех, кто был принужден к этому**» (Сура ан-Нахль, Аят). Вынужденность может позволить совершить некоторые запретные вещи, как поедание мертвечине при необходимости и тому подобное, но не может позволить совершить неверие».

словам тех, кто часто ошибается из числа тех, кто причисляет себя к одному из четырех мазхабов, слепо следуя за ним там, где нельзя слепо следовать за ним, когда они противоречат доказательствам. А следующий же за посланником ﷺ среди них стал чуждым, и это явление имеет повсеместный характер.

Всевышний также сказал:

«Когда им говорят: «Не распространяйте нечестия на земле!» – они отвечают: «Только мы и устанавливаем порядок»»

(Сура аль-Бакара, 11 Аят)

Комментарии:

Сказал Абу `Алия относительно этого Аята: «Т.е. не ослушайтесь на земле, ведь тот, кто ослушался Аллаха на земле или приказал ослушаться Его, тот распространил нечестие на земле, так как благополучие земли и неба только в подчинении Аллаху и Его посланнику».

Соответствие этого Аята этой главе в том, что обращение на суд не к Аллаху и Его посланнику является из поступков лицемеров, и это относится к распространению нечестия на земле.

В Аяте также есть указание на то, чтобы не обольщались словами сторонников страстей, даже если они разукрасят свои слова большими заявлениями.

Всевышний также сказал:

«Не распространяйте нечестия на земле после того, как она приведена в порядок»

(Сура аль-Араф, 56 Аят)

Комментарии:

Слова его: «**Не распространяйте нечестия на земле после того, как она приведена в порядок**» - сказал Абу Бакр ибн `Айаш относительно этого Аята: «Поистине, Аллах отправил Мухаммада ﷺ к жителям Земли, когда они находились в нечестии, и исправил их положение посредством него. Кто же станет призывать к тому, что противоречит тому, с чем пришел Мухаммад ﷺ, тот является из числа тех, кто сеет нечестие на земле».

Сказал ибн аль-Кайййим: «Большинство толкователей Корана так объясняют эти Аяты: «Не распространяйте на Земле нечестие неповиновением Аллаху и призывом к неподчинению Ему после того, как Аллах установил на ней порядок, послав пророков, разъяснив шариат и призвав к подчинению Ему.

Поистине, поклонение не Аллаху, призыв не к Нему и приобщение к Нему сотоварищей — это самое великое нечестие на Земле. Все нечестие на Земле, по сути, из-за многобожия, призыва не к Нему и установления божеств помимо Него и тех, за кем следуют и подчиняются помимо посланника Аллаха – все это самое большое нечестие на Земле. И не будет порядка на ней и у её жителей, пока один Аллах не будет тем, кому поклоняются, подчиняются и к кому призывают, а также пока следование и послушание не будет только Его посланнику. Всем же остальным

подчиняться необходимо только тогда, когда они приказывают подчиняться посланнику, если же они приказывают ослушаться его и приказывают то, что противоречит его шариату, то нет им послушания и подчинения.

Тот, кто поразмышляет над положениями и состоянием мира, обнаружит, что причина каждого блага на Земле – это единобожие Аллаха, поклонение Ему и послушание Его посланнику, а причина каждого зла в мире, смуты, беды, засухи, голода, предоставление власти врагу и так далее – это противоречие Его посланнику и призыв не к Аллаху и Его посланнику». Конец цитаты ибн аль-Кайййима.

Посредством того, что мы упомянули, проясняется соответствие Аята с этой главой.

Слова Всевышнего:

«Неужели они ищут суда времен невежества? Чьи решения могут быть лучше решений Аллаха для людей убежденных?»

(Сура аль-Маида, 50 Аят)

Комментарии:

Сказал ибн Касир, комментируя этот Аят: «Аллах Всевышний выражает свое порицание тем, кто отклонился от совершенного суда Аллаха, охватывающего собой всякое благо и запрещающего всякое зло, и склонился к чему-то иному, например, к людским мнениям, собственным страстям или условным выражениям, принятым людьми самостоятельно и отсутствующим в законе Аллаха. К их числу относятся люди, жившие во времена невежества и руководствовавшиеся своими заблуждениями, которые стали для них законом под воздействием их страстей и собственных мнений. Это имеет отношение и к татарам, которые руководствуются установлениями, взятыми ими от своего правителя Чингисхана, который установил им так называемый «Ясак», представляющий собой книгу, где собраны различные заимствованные им у иудеев, христиан, мусульман и других людей законы. И многие из имеющихся там установлений являются не более чем выражением его собственных воззрений и страстей. Впоследствии, он (ясак) стал для его потомков законом, за которым они следуют, и который они ставят выше законов Книги Аллаха и Сунны Его посланника. Тот, кто совершил это из их числа, является кафиром, с которым обязательно вести сражение, пока он не вернется к законам Аллаха и Его посланника и не станет судить как в малом, так и в большом, кроме как по шариату Аллаха». Конец его цитаты.

Слова его: «**Чьи решения могут быть лучше решений Аллаха для людей убежденных?**» - это вопрос со смыслом отрицания, т.е. нет решения лучше Его решения. Другими словами, кто справедливей Аллаха решением для того, кто осознал шариат Аллаха и уверовал, что Он Всевышний, Наимудрейший из судей, более милостивый к Своим рабам, чем мать к своему ребенку, знает то, что будет лучше для Его рабов, мощен над всякой вещью и мудрый в Своих словах, делах, в своем шариате и предопределении.

Абду Лла ибн `Амр рассказывал, что посланник Аллаха ﷺ сказал:

«Ни один из вас не уверует до тех пор, пока не подчинит свои желания тому, с чем я пришёл»

Ан-Навави сказал: «Это достоверный хадис. Мы привели его в книге «аль-Худжжа» с достоверным иснадом»

Комментарии:

Этот хадис передал Шейх Абу аль-Фатх Наср ибн Ибрахим аль-Макдиси аш-Шафи`и в книге «аль-Худжа `аля тарикиль махаджа» с достоверным иснадом, как это привел автор от ан-Навави, также это сообщение передал ат-Табарани, Абу Бакр ибн `Асым и Абу Ну`ейм в книге «Арбаун», в которой он поставил условие, что все хадисы там будут из достоверных сборников.

Доказательства, подкрепляющее этот хадис, есть и в Коране: «**Но нет — клянусь твоим Господом! — они не уверуют, пока они не изберут тебя судьей во всем том, что запутано между ними, не перестанут испытывать в душе стеснение от твоего решения и не подчинятся полностью**» (Сура ан-Ниса, 65 Аят). «**Для верующего мужчины и верующей женщины нет выбора при принятии ими решения, если Аллах и Его Посланник уже приняли решение**» (Сура аль-Ахзаб, 36 Аят). «**Если они не ответят тебе, то знай, что они лишь потакают своим желаниям**» (Сура аль-Касас, 50 Аят). И подобные этим Аяты.

Слова его: «*пока не подчинит свои желания тому, с чем я пришёл*» - т.е. пока душа его не будет желать, любить и склоняться к этому. Если то, что он любит, к чему склоняется его душа, и что он совершает, будет соответствовать тому, с чем пришел пророк, не отклоняясь от этого к

тому, что противоречит этому, то это качество верующих людей, обладающих полноценной верой, которая гарантирует её обладателю вхождение в Рай и защиту от Огня.

Если же будет не таким или в некоторых положениях, или в большинстве случаев, то от веры (имана) отрицается её обязательная полнота и такого уже называют верующим с привязкой (т.е. про такого говориться – верующий со слабой верой) из-за уменьшения его веры по причине ослушаний, как пришло это в хадисе Абу Хурейры, что посланник Аллаха сказал: «*Когда прелюбодей прелюбодействует, он не является верующим, и когда (кто-нибудь) пьёт вино, он не является верующим, и когда вор совершает кражу, он не является верующим*» - он будет мусульманином и с ним в общем вера (минимальная часть), без которой его Ислям не действителен, и минимальная часть – это единобожие, с которым не перемешалось многобожие и неверие.

Это мнение Ахлю-Сунна Валь-Джамаа в противовес хариджитам и му`тазилитам. Поистине, хариджиты обвиняют в неверии за совершение грехов. Му`тазилиты же не называют такого верующим или неверующим, но говорят, что он вечно пребудет в огне. Обе эти группы внесли новшество в религию и оставили то, на что указали Коран и Сунна. Сказал Аллах Всевышний: «**Воистину, Аллах не прощает, когда к Нему приобщают сотоварищей, но прощает все остальные (или менее тяжкие) грехи, кому пожелает**» (Сура ан-Ниса, 48 Аят). Он связал то, что меньше многобожия, с желанием.

И пришли многочисленные хадисы, которые подкрепляют мнение Ахлю-Сунна. Привел аль-Бухари и другой хадис от Анаса, что посланник Аллаха ﷺ сказал: «*Выйдет из (адского) огня тот, кто скажет: «Нет божества, достойного поклонения, кроме Аллаха», - храня в сердце своём добро весом (хотя бы) с ячменное зерно, и выйдет из огня тот, кто*

скажет: «Нет божества, достойного поклонения, кроме Аллаха»,- храня в сердце своём добро весом (хотя бы) с пшеничное зерно, и выйдет из огня тот, кто скажет: «Нет божества, достойного поклонения, кроме Аллаха», -храня в сердце своём добро весом (хотя бы) с пылинку».

Аш-Ша`би рассказывал: «Как-то один из лицемеров поспорил с иудеем, и иудей предложил: «Давай обратимся на суд к Мухаммаду», — так как ему было известно, что он не берёт взяток. Лицемер же сказал: «Давай лучше обратимся к суду иудеев», — так как он знал, что они берут взятки. В итоге оба спорщика договорились пойти к какому-то прорицателю в Джухайне, чтобы он рассудил их. Тогда было ниспослано: «**Разве ты не видел тех, которые заявляют…**».

В другом хадисе о причине ниспослания этого Аята говорится следующее: «Поспорили как-то между собой два человека, и один из них предложил: «Давай обратимся к Пророку, чтобы он рассудил нас». Другой же сказал: «Давай лучше обратимся к Ка`бу ибн аль-Ашрафу». В конце концов, они обратились к `Умару, и один из спорщиков всё рассказал ему. `Умар спросил того, кто не желал обращаться к Пророку: «Так ли это?» Человек ответил: «Да, это так». Тогда Умар вытащил свой меч и зарубил его».

Комментарии:

В истории `Умара и в убийстве им лицемера, который просил обратиться на суд к Ка`бу ибн аль-Ашрафу есть указание на дозволенность убийства того, кто выявил неверие и лицемерие.

Ка`б ибн аль-Ашраф – это тот человек, который был известен своей сильной враждой по отношению к пророку ﷺ и причинением ему неприятностей, и из-за этого был разорван договор с ним (и иудеями), что

дало возможность убить его. История убийства его упомянута в книгах по хадисам, истории и так далее.

Глава 40

О ТЕХ, КТО ОТРИЦАЕТ НЕКОТОРЫЕ ИМЕНА И КАЧЕСТВА АЛЛАХА

Сказал Всевышний Аллах:

«...Они не веруют в Милостивого. Скажи: «Он — Господь мой! Нет божества, кроме Него. На Него я уповаю, и к Нему моё обращение!»»

(Сура ар-Раъд, 30 Аят)

Комментарии:

Слова его: «**...Они не веруют в Милостивого**» - причина ниспослания этого Аята известна. Это было тогда, когда курейшиты отвергли имя ар-Рахман (Милостивый), проявляя упрямство. Сказал Всевышний: «**Скажи: «Призывайте Аллаха или призывайте Милостивого! Как бы вы ни призывали Его, у Него — самые прекрасные имена**»» (Сура аль-Исра, 110 Аят). Ар-Рахман – это имя Его и качество. Милость – это качество, которое присуще Ему.

Многобожники отрицали одно из Его имен, которое указывает на Его совершенство. Отрицание же смысла подобно отрицанию имени. Поистине, джахмиты полагают, что это имя не указывает на качество, присущее Аллаху Всевышнему! И последовали за ними в этом различные группы, как му`тазилиты и ашариты, поэтому многие приверженцы Сунны вынесли им такфир.

Сказал ибн аль-Каййим, да помилует его Аллах:

***

Передали об их неверии пятьсот ученых в различных странах. Имам аль-Лялякаи – тот, кто передал это от них, а до него – ат-Табарани.

***

Поистине, эти джахмиты и те, кто согласился с ними из числа философов с их отрицанием (та`тылем), отрицают то, чем Аллах описал Себя, и чем описал Его посланник из качеств совершенства и описаний величия. Они построили это отрицание (та`тыль) на неправильной и испорченной основе, которую они сами придумали. Они не поняли из качеств Аллаха ничего, кроме того, что знали из отличительных качеств творений, в результате чего сначала уподобили Аллаха своими испорченными воззрениями с Его творениями, а затем отвергли (сделали та`тыль) от Него качества Его совершенства, тем самым уподобив Его неполноценным, неодушевленным и несуществующим вещам.

Т.е. сначала они уподобили, затем вторым шагом оставили Его без качеств, и в третьих, уподобили тем самым со всеми неполноценными и несуществующими вещами, оставляя то, на что указали явные текста Корана и Сунны, и на чем были предшественники этой общины из утверждения того, чем описал Себя Аллах и Его посланники, таким образом, как подобает Его величию и достоинству, утверждением без уподобления и очищением без отрицания (та`тыля), как сказал Аллах Всевышний: «**Нет никого подобного Ему, и Он — Слышащий, Видящий**» (Сура аш-Шура, 11 Аят).

В опровержение джахмитам, когда они появились, было написано много сочинений предводителями и имамами Сунны, такими как Имам Ахмад, его сын, аль-Халляль, Абу Бакр аль-Асрам, `Усман ибн Саид ад-Дарими, Имам Имамов Мухаммад ибн Хузейма, Абу `Усман ас-

Сабуни и еще множество имамов Сунны, счесть всех не представляется возможным.

Также опровержения писали и те, кто пришел после них, как Абу Мухаммад ибн Ахмад Муваффаку ад-Дин, Шейхуль Ислям ибн Теймия, ибн аль-Кайййим аль-Джаузия и те, кто был в их время, как `Имад ибн Касир, Хафиз ибн Абдуль Хади, ибн Раджаб, аз-Захаби и многие другие из числа Ахлю-Сунна Валь-Джамаа. Книги их известны и распространены среди Ахлю-Сунна Валь-Джамма. Вся хвала Аллаху за возвышение истины, её распространение, за призыв к ней и за защиту её.

В «Сахихе» аль-Бухари приводится следующий хадис:

«Али сказал: «*Рассказывайте людям то, что они понимают. Разве хотите вы, чтобы Аллаха и Его посланника считали лжецами?*»»

Комментарии:

Эти слова – а Аллах знает лучше – он, скорее всего, сказал в то время, когда в его правление увеличилось число рассказчиков. Они рассказывали такие хадисы, которые не были известны, и по этой причине увеличилось выдумывание хадисов.

Неизвестные хадисы могут быть и достоверными, но среди них есть и недостоверные. Когда слышат подобные хадисы те, кто не знают их, они отрицают их, а возможно это была истина, поэтому необходимо рассказывать только те хадисы, которые достоверно установлены, и которые известны среди знатоков хадисов (мухаддисов) и богословов (факихов). Те же хадисы, которые не отвечают этим требованиям, необходимо, что бы не рассказывали, из-за вероятности, что они могут быть недостоверными.

Правитель правоверных Му`авия ибн Абу Суфьян запрещал рассказывать истории из-за того, что рассказывая их, люди проявляют небрежность в передаче. Он говорил: «*Пусть не рассказывает никто, кроме амира, и того, кому велено было*».

Абд ар-Раззак передал от Ма`мара, от Ибн Тавуса, от его отца о том, что Ибн `Аббас рассказывал:

«*Я видел человека, который резко вздрогнул в знак возмущения, услышав хадис от Пророка ﷺ по поводу качеств Аллаха. Тогда я спросил: «Что пугает их? Они готовы растрогаться, слыша ясные для них Аяты, однако гибнут от неясных для них*»»

Комментарии:

Слова его: «*от его отца*» - это Тавуй ибн Кейсан аль-Джанади. Это имам и ученый. Ибн аль-Джаузия упоминал, что его имя было Закван.

Я говорю: «Он является Имамом в тафсире и сосудом знания».

Сказал он в книге «Тахзиб аль-Камаль» от аль-Валида аль-Маваккари, от аз-Зухри, который сказал: «Я прибыл к Абдуль Малику ибн Марвану, и он сказал мне: «Откуда ты прибыл, о Зухри?» Я ответил, что из Мекки. Он спросил: «Кого ты оставил предводителем в ней и для её жителей?» Я ответил: «`Ата ибн Аби Рабаха». Он спросил: «Он из числа арабов или вольноотпущенников?» Я ответил, что из вольноотпущенников. Он спросил: «Как он стал их предводителем?» Я ответил: «Посредством набожности и передачи хадисов». На что он сказал: «Поистине, обладатели веры и передатчики хадисов достойны быть предводителями». Затем он сказал: «Кто является предводителем в Йемене?» Я сказал: «Тавус ибн Кейсан». Он спросил: «Он из числа арабов или вольноотпущенников?» Я ответил, что из вольноотпущенников. Он спросил: «Как он стал их предводителем?» Я ответил: «Также, как и `Ата». На что он сказал: «Поистине, он заслуживает этого». Затем он сказал: «А кто является предводителем в Египте?» Я сказал: «Язид ибн Абу Хабиб». Он спросил: «Он из числа арабов или вольноотпущенников?» Я ответил,

что из вольноотпущенников. Затем он спросил: «Кто является предводителем в Шаме?» Я ответил: «Макхуль». Он спросил: «Он из числа арабов или вольноотпущенников?» Я ответил, что из вольноотпущенников. Он был рабом-нубийцем, которого освободила женщина из племени Хузейль. Потом он спросил: «Кто является предводителем на Аравийском полуострове?» Я сказал: «Маймун ибн Михран». Он спросил: «Он из числа арабов или вольноотпущенников?» Я ответил, что из вольноотпущенников. Затем он спросил: «Кто является предводителем в Хорасане?» Я ответил: «ад-Даххак ибн Музахим». Он спросил: «Он из числа арабов или вольноотпущенников?» Я ответил, что из вольноотпущенников. Затем он спросил: «Кто является предводителем жителей Басры?» Я ответил: «аль-Хасан аль-Басри». Он спросил: «Он из числа арабов или вольноотпущенников?» Я ответил, что из вольноотпущенников. На что он сказал: «Горе тебе! А кто является предводителем жителей Куфы?» Я ответил: «Ибрахим ан-Наха`и». Он спросил: «Он из числа арабов или вольноотпущенников?» Я ответил, что из вольноотпущенников. Он сказал: «Горе тебе, о Зухри! Позабавил ты меня. Клянусь Аллахом, вольноотпущенники непременно станут предводителями над арабами, и дойдет до того, что они будут проповедовать с минбаров, а арабы будут сидеть под ними». На что я сказал: «О правитель правоверных, поистине, это религия, кто сохранит её – будет господствовать, а кто потеряет её, тот сгинет».

Слова его: «*Что пугает их?*» - он спрашивает у своих приятелей, указывая на людей, которые присутствовали в его собрании, и когда слышали что-то из ясных Аятов Корана для них, они начинали страшиться, а когда слышали что-то из хадисов о качествах (Аллаха), они начинали вздрагивать, как будто отрицая их смысл, в то время как вера не будет полной без принятия, как самих слов, так и смыслов, на которые они указывают внешне. Если же человек не примет их смысл, отвергнет

их или станет сомневаться в них, он не будет верующим в них, из-за чего погибнет[93].

Во времена ибн `Аббаса появилось новшество кадаритов, как это упоминается в Сахихе Муслима и у других. Из тех, кто призывал к этому, был Гъайлян. Его убил Хишам ибн Абдуль Малик, когда он проявил упорство в отрицании предопределения. Затем после этого Джа`д ибн Дирхам принес новшество джахмизма и тоже был убит. Его убил Халид

---

[93] Сказал Али ибн Худейр: «Каков хукм отрицания чего-то из имен или качеств Аллаха?

Ответ: решение относительно этого делится на несколько видов:

1) прямое отрицание и отвержение их. Представляется это тогда, когда отрицают имя или качество, говоря: «Нет у Аллаха имен» или «Нет у Аллаха имени ар-Рахим (Милующий) – это является неверием по единогласному мнению;

2) отрицание путем аллегорических толкований (та`виля). Проявляется это тогда, когда утверждают имена и качества Аллаха, как они пришли в Коране и Сунне, однако, дают им аллегорические толкования, уводя их от внешнего явного смысла. Этот вид делится на два подвида:

1) когда в арабском языке допустимо подобное понимание, к примеру, толкования качества Рука (Аллаха) как милость. Подобное понимание качества Аллаха является заблуждением и новшеством, и человек становится неверующим, если он упорствует в этом. В этом виде есть условие, чтобы это толкование не приводило к приписыванию Аллаху недостатков (тогда сразу становится неверующим).

В общем, это относится к правилу о скрытых вопросах, как вопросы о качествах, поэтому необходимо установить довод над человеком и устранить его сомнения, если после этого он упорствует на своем, то он становится кафиром;

2) когда в арабском языке недопустимо подобное понимание, как если человека даст толкование качеству Рука как небо или земля. Это, по сути, является отрицанием, поэтому это является большим неверием».

ибн Абду Ллах аль-Касри в день жертвоприношения, после праздничной молитвы.

Сказал аз-Захаби: «Рассказал Ваки` от Исраиля хадис: «*Когда сел Господь на Трон*» - из-за чего содрогнулся человек перед Ваки`, на что Ваки` разгневался и сказал: «Мы застали аль-А`маша и Суфьяна, которые рассказывали эти хадисы и не отрицали их»». Это сообщение привёл Абду Ллах ибн Ахмад в книге «ар-Радд `аляль Джахмия».

Причина появления этих новшеств в невежестве их приверженцев, в проявлении упущения в понимании и то, что они не брали шариатские науки надлежащим образом: от обладателей знания, которые знают их смысл. От тех ученых, кому Аллах Всевышний оказал содействие в понимании желаемого от этих текстов, в объединении их и в убежденности, что одни из них не противоречат другим, а также возвращать неясные тексты к ясным – это путь Ахлю-Сунна Валь-Джамаа во все времена и во всех местах. Вся хвала Аллаху, которую мы не можем сосчитать.

Когда курайшиты услышали упоминание Посланника Аллаха ﷺ о Милостивом, они отвергли это. Тогда Аллах ниспослал по их поводу: «...**Они не веруют в Милостивого...**» (Сура ар-Раъд, 30 Аят).

Комментарии:

Передал ибн Джарир от ибн `Аббаса, что он сказал: «Пророк ﷺ взывал в земном поклоне: «О Милостивый, и Милующий», - на что многобожники сказали: «Этот думает, что взывает к одному, а в действительности взывает к двум!» Тогда Аллах ниспослал: «**Скажи: «Призывайте Аллаха или призывайте Милостивого! Как бы вы ни призывали Его, у Него — самые прекрасные имена**»» (Сура аль-Исра, 110 Аят).

Глава 41

О СЛОВАХ ВСЕВЫШНЕГО АЛЛАХА:

«Они узнают милость Аллаха, а затем отрицают ее, поскольку большинство из них — неверующие»

(Сура ан-Нахль, 83 Аят)

Муджахид сказал, что смысл этого в том, что человек говорит: «Это моё имущество, которое я унаследовал от моих предков».

\`Аун ибн Абду Ллах сказал, что эти слова относятся к тому, кто говорит: «Если бы не такой-то, то так бы не случилось».

Ибн Кутайба сказал, что эти слова относятся к тому, кто говорит: «Мы добились этого по причине заступничества наших божеств»

Комментарии:

Сказал ибн Джарир: «Поистине, толкователи Корана разошлись во мнениях относительно того, что подразумевается под милостью в Аяте. Затем он упомянул от Суфьяна, от ас-Судди, что он сказал, что милость – это Мухаммад ﷺ. Другие ученые сказали, что смысл этого в том, что они знают, что те милости, которые Аллах перечислил в этой Суре, они от Него, и что Он облагодетельствовал их ими, однако они отрицают это и полагают, что они унаследовали их от своих предков.

Также он привел слова Муджахида, который сказал, что милость – это их жилища, скот и то, чем они питаются от них, а также одеяние и

железные кольчуги. Неверующие курейшиты знают это (что от Аллаха), затем отрицают это, говоря: «Это было принадлежащим нашим предкам, и мы унаследовали от них это».

Другие сказали то, что привел автор от `Ауна ибн Абду Ллаха, что они говорили: «Если бы не такой-то, то так бы не случилось».

Ибн Джарир из этих мнений отдал предпочтение первому мнению, другие же ученые сказали, что Аят имеет обобщенный смысл и включает в себя все то, что упомянули ученые относительно его смысла, и это является более правильным мнением[94].

---

[94] Сказал Али ибн Худейр: «Виды отнесения милостей не к Аллаху:

1) Отнесение с отрицанием (что они от Аллаха). Это когда их относят не к Аллаху и говорят, что их создал кто-то другой – это является большим неверием;

2) Отрицание оставлением (послушания) и неподчинением (суть в том, что человек эти милости не использует для подчинения Аллаху). Это является запретным;

3) Отрицание пренебрежением Аллаха. Это когда милости относят к причинам, как шариатским, так и бытийным, забывая и пренебрегая благодарить Аллаха за них. Это относится к малому многобожию.

Пример этому: когда приписывают излечение к мастерству врача и не упоминают милости Аллаха в выздоровлении».

После хадиса Зейда ибн Халида, в котором говорится, что Всевышний Аллах сказал: «**Среди Моих рабов выявились верующие в Меня и неверующие...**», — ибн Теймия сказал: «В Книге Аллаха и Сунне много текстов, в которых Всевышний осуждает тех, кто приписывает Его блага кому-нибудь другому, таким образом приобщая к Нему сотоварища. Некоторые из праведных предшественников сказали: «Эти слова относятся и к тем, кто при удаче говорит: «Ветер был благоприятным, а штурман — искусным», - и тому подобное, что и сейчас у многих на языке».

Комментарии:

Слова ибн Теймии указывают на то, что решение этого Аята общее, касается каждого, кто отнес милости не к Аллаху и приписал причины их не к Нему, как это упомянуто в словах толкователей Корана, некоторые из которых были тут уже приведены. И это является одной из разновидностей многобожия, как это не секрет.

Глава 42

О СЛОВАХ ВСЕВЫШНЕГО АЛЛАХА:

«Не придавайте же Аллаху равных, в то время как вы знаете (что Он Господь вам)»

(Сура аль-Бакара, 22 Аят)

В отношении этого Аята Ибн `Аббас сказал: «Придание Аллаху равных является многобожием, которое менее заметно, чем след муравья, ползущего по чёрному камню в кромешном мраке ночи. И оно проявляется в твоих словах: «Клянусь Аллахом, твоей жизнью и своей жизнью!» - или: «Если бы не эта собачка, или если бы не утки во дворе, то к нам залезли бы воры». И слова одного человека другому: «Так пожелал Аллах и ты...», - а также: «Если бы не Аллах и такой-то, то ты бы не смог сделать этого». Все эти выражения являются проявлением многобожия». Эти слова привел Ибн Абу Хатим

Комментарии:

Равный – это похожий, подобный. Придание Аллаху равного – это направление различных видов поклонения или чего-то из этого не Аллаху, подобно положению идолопоклонников, которые верят, что те, к кому они взывают и на кого надеются, помогают им, защищают их и заступаются за них. Аллах же Всевышний сказал: «**Не придавайте же Аллаху равных, в то время как вы знаете (что Он Господь вам)**».

Сказал ибн Касир в своем тафсире: «Сказал Абу аль-`Алия: ««**Не придавайте же Аллаху равных, в то время как вы знаете (что Он Господь вам)**» - т.е. сотоварищей и подобных». То же сказали Раби` ибн Анас, Катада, Судди, Абу Малик, Исма`ил ибн Абу Халид.

Сказал ибн Аббас: ««**Не придавайте же Аллаху равных, в то время как вы знаете (что Он Господь вам)**» - т.е. не придавай Аллаху в сотоварищи никаких равных, которые не могут принести пользу или навредить, ведь вы же знаете, что Он ваш Господь и никто помимо Него не наделяет вас уделом, и вы также знаете, что то, к чему призывает вас посланник ﷺ из Его единобожия – это является истиной, в которой нет сомнений».

Сказал Муджахид: «««**Не придавайте же Аллаху равных, в то время как вы знаете (что Он Господь вам)**» - зная, что Он - Единственный Бог, упомянутый в Торе и Евангелии».

Слова его: «*В отношении этого Аята Ибн `Аббас сказал...*» - это от ибн `Аббаса, да будет доволен им Аллах, была аргументация Аятом запрещающим большое многобожие на запрет малого.

`Умар ибн Аль-Хаттаб рассказывал, да будет доволен им Аллах, что Посланник Аллаха ﷺ сказал:

«Поклявшийся не Аллахом впал в неверие или многобожие». Этот хадис привёл ат-Тирмизи и назвал его достоверным, а так же аль-Хаким сказал, что он является достоверным.

Ибн Мас`уд сказал: «Я бы предпочёл ложно поклясться Аллахом, чем правдиво поклясться не Аллахом».

Хузейфа рассказывал, да будет доволен им Аллах, что Пророк ﷺ сказал:

«Не говорите: «Если будет угодно Аллаху и такому-то». Вам следует говорить: «Если будет угодно Аллаху, а затем такому-то»». Это привел Абу Дауд с достоверным иснадом.

Ибрахим Ан-Наха`и считал запретным говорить: «Прибегаю к защите Аллаха и твоей защите», - а разрешал говорить: «Прибегаю к защите Аллаха, а затем прошу защиты у тебя». Он сказал: «Допустимо также говорить: «Если бы не Аллах, а затем такой-то...», - но не говорите: «Если бы не Аллах и такой-то...»».

Комментарии:

Слова его: *«`Умар ибн Аль-Хаттаб рассказывал, да будет доволен им Аллах, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: **«Поклявшийся не Аллахом впал в неверие или многобожие»**»* - слово «или» может указывать на сомнение

передатчика, а возможно, что оно несет смысл соединительной частицы «и», и тогда смысл будет: «тот впал в неверие и многобожие». И неверие тут будет то неверие, которое меньше неверия (куфр дуна куфр), т.е. малое неверие.

Слова его: «*Ибн Мас'уд сказал: «Я бы предпочёл ложно поклясться Аллахом, чем правдиво поклясться не Аллахом»*» - известно, что лживая клятва Аллахом относится к большим грехам, но, однако, многобожие является большим грехом, чем большие грехи, даже если это многобожие малое, как это уже упоминалось.

Слова его: «*Хузейфа рассказывал, да будет доволен им Аллах, что Пророк ﷺ сказал: «Не говорите: «Если будет угодно Аллаху и такому-то». Вам следует говорить: «Если будет угодно Аллаху, а затем такому-то»»*» - причина этому та, что присоединение частицей «واو» - «и» - требует уравнивания, так как она по своей форме указывает на абсолютное соединение (без какого либо разграничения между соединёнными объектами), в противовес частицам «ف» - «затем» и «ثم» - «после». Уравнивание Творца с творением любым видом поклонения является многобожием. Эти же и подобные им выражения, относятся к малому многобожию.

Слова его: «*Ибрахим Ан-Наха'и считал запретным говорить: «Прибегаю к защите Аллаха и твоей защите», а разрешал говорить: «Прибегаю к защите Аллаха, а затем прошу защиты у тебя». Он сказал: «Допустимо также говорить: «Если бы не Аллах, а затем такой-то...», - но не говорите: «Если бы не Аллах и такой-то...»»*» - это касается того, что под силу живому и присутствующему, в противовес тому, кто не является

таковым из числа тех, кто не слышит и не может ответить, как мертвые и отсутствующие.

Глава 43

О ТЕХ, КОГО НЕ УДОВЛЕТВОРЯЕТ КЛЯТВА АЛЛАХОМ

Ибн `Умар рассказывал, да будет доволен ими обоими Аллах, что Посланник Аллаха ﷺ сказал:

«Не клянитесь своими отцами! Кто же поклялся Аллахом, должен сказать правду, а тот, кому поклялись Аллахом, должен удовлетвориться. Если же это его не удовлетворяет, то он непричастен к Аллаху»

Этот хадис привел Ибн Маджа с достоверным иснадом.

Комментарии:

Слова его: «*Не клянитесь своими отцами*» - уже предшествовало, что не дозволено клясться не Аллахом, чем бы это ни было.

Слова его: «*Кто же поклялся Аллахом, должен сказать правду*» - это то, чем Аллах обязал Своих рабов. Сказал Всевышний: «**О те, которые уверовали! Бойтесь Аллаха и будьте с правдивыми**» (Сура ат-Тауба, 119 Аят). «**Воистину, ложь измышляют те, которые не веруют в знамения Аллаха**» (Сура ан-Нахль, 105 Аят).

Слова его: «*тот, кому поклялись Аллахом, должен удовлетвориться. Если же это его не удовлетворяет, то он непричастен к Аллаху*» - это

право одного мусульманина перед другим, чтобы он принимал клятву, данную ему в качестве оправдания[95].

Этот хадис указывает на обязательность (удовлетворяться клятвой). Также из прав мусульманина, чтобы относительно него строили хорошие мысли, если ясно не прояснилась его ложь, как это пришло в предании от `Умара: «*Не думайте плохо о слове, которое произнес твой брат, пока ты можешь дать этим словам хорошее объяснение*». Это является из проявления хорошего нрава, совершенства ума и крепкости в религии.

---

[95] Сказал Али ибн Худейр: «Хукм недовольства и неудовлетворения клятвой. В этом есть подробное разграничение:

1) в вопросах утверждений, пересудов и тяжб. В этих случаях необходимо удовлетворяться клятвами, несмотря на то, тот, кто клянется будет праведным человеком или нечестивцем, мусульманином или кафиром-зиммийцем. Если у тебя с человеком произойдет спор и у тебя нет доказательств, то принимать клятву оппонента в этом случаи обязательно.

2) в вопросах обвинений и оправданиях, где нет тяжбы:

А) если человек будет известен своей праведностью и правдивостью, то необходимо принимать его клятву и оправдания, как это сказано прямо в хадисе этой главы: «*кому поклялись Аллахом, должен удовлетвориться*»;

Б) если человек известен ложью, и большая вероятность, что он сейчас тоже лжет, тут необязательно принимать его клятву с оправданиями».

Глава 44

О ВЫРАЖЕНИИ: «ЕСЛИ ПОЖЕЛАЕТ АЛЛАХ И ТЫ»

Кутейла рассказывала:

«Однажды к Пророку ﷺ пришёл один иудей и сказал: «Вы совершаете многобожие, так как говорите: «Если пожелает Аллах и ты», - а также клянётесь Ка`абой». После этого Пророк ﷺ повелел людям, что бы принося клятву, они говорили: «Клянусь Господом Ка`абы», - а также что бы говорили: «Если пожелает Аллах, а затем ты»».

Комментарии:

Слова его: «Кутейля» - это дочь Сойфийа аль-Ансария, сподвижница, совершившая переселение. От нее передается хадис в сборнике хадисов ан-Насаи – тот, который упомянут в этой главе – передает от нее Абду Ллах ибн Ясар аль-Джу`фи.

В этом хадисе есть указание на необходимость принимать истину от того, кто пришел с ней. Также запрет на принесение клятв Ка`абой и остальными творениями. Ка`абой запрещено клясться, несмотря на то, что она является домом Аллаха, к которой совершают умру и обязательное паломничество.

Ты же можешь видеть, что произошло то, что противоречит этим словам пророка ﷺ из клятв Ка`абой и обращения с мольбой (дуа) к ней. Точно также дело обстоит с макамом Ибрахима, мир ему. Мало кто спасся от этого из числа тех, кто совершает паломничество с разных

уголков мира и из самой Мекки, подобно тому, как они это совершают и не с Ка`абой, как это упоминалось ранее.

Ка`абу Аллах возвеличил тем, что сделал совершение паломничества к ней обязательным столпом для тех, кто в состоянии его совершить. Также он узаконил совершение поклонения перед ней и выделил ее достоинством. Узаконенным является совершение обхода вокруг нее и совершение молитвы в её сторону, но не совершение клятвы ею и так далее из многобожия связанного с поклонением, но: «**Беззаконники заменили сказанное им слово другим**» (Сура аль-Бакара, 59 Аят).

Слова его: «*Вы совершаете многобожие, так как говорите: «Если пожелает Аллах и ты»*» - раб, хоть у него и есть воля, но она следует за волей Аллаха, как сказал Всевышний: «**Но вы не пожелаете этого, если этого не пожелает Аллах, Господь миров**» (Сура ат-Таквир, 29 Аят). В этом Аяте и хадисе опровержение кадаритам и му`тазилитам – отрицателям предопределения – которые утверждают для раба такую волю, которая противоречит тому, что желал Аллах от раба. Сказал Аллах Всевышний: «**Воистину, Мы сотворили каждую вещь согласно предопределению**» (Сура аль-Камар, 49 Аят). «**Он сотворил всякую вещь и придал ей соразмерную меру (или предопределил ее)**» (Сура аль-Фуркан, 2 Аят). И пришло в хадисе: «*Первым, что создал Аллах, была посменная трость. Затем Он сказал ей: «Пиши». И она стала писать то, что будет до дня воскрешения*». Этот хадис приводится в двух Сахихах и в других сборниках хадисов.

Он же приводит хадис Ибн `Аббаса:

«Один человек сказал Пророку ﷺ: «То, что пожелает Аллах и ты». В ответ на это Пророк ﷺ сказал: «*Ты что, приравниваешь меня к Аллаху?! Говори: «Если пожелает Один Аллах*»».

Комментарии:

Это разъясняет то, что уже предшествовало, что эти слова являются проявлением многобожия, так как присоединение частицей «واو» - «и» - уравнивает между присоединённым и тем, к чему присоединили, ведь частица «и» установлена для абсолютного соединения (и уравнивания)[96]. Непозволительно, чтобы творения делали подобным Творцу хоть в чем-то из божественности и господства, даже в самой маленькой вещи, как это уже предшествовало при упоминании двух мужчин, один из которых принес в жертву для идола муху, из-за чего попал в Ад.

Также в этом сообщении повествуется о том, что пророк ﷺ оберегал единобожие и преграждал пути, ведущие к многобожию в словах и делах.

---

[96] Сказал Али ибн Худейр: «Шариатское постановление относительно слов «то, что пожелал Аллах и ты» делится на два вида:

1) когда человек убежден, что желание раба равноценно желанию Аллаха в управлении. Это является большим многобожием;

2) когда человек убежден, что желание раба ниже желания Аллаха, однако в словах присоединил их частицей «واو» - «и». Это является малым многобожием, и об этом идет речь в этой главе».

Ибн Маджа привел хадис Туфейла, брата Аиши по матери:

Однажды во сне я увидел, что подошёл к группе иудеев и сказал: «Поистине, вы были бы праведным народом, если бы не говорили, что Узейр — сын Аллаха». Они ответили: «И вы были бы праведным народом, если бы не говорили: «То, что пожелал Аллах и Мухаммад». Затем я подошёл к группе христиан и сказал им: «Поистине, вы были бы праведным народом, если бы не говорили, что Мессия — сын Аллаха». Они сказали: «И вы были бы праведным народом, если бы не говорили: «Если пожелает Аллах и Мухаммад». Проснувшись утром, я рассказал об этом некоторым людям, а затем пришёл к Пророку ﷺ и рассказал ему о своём сне. Он спросил: «*Ты рассказал кому-нибудь об этом?*» Я ответил: «Да». Тогда Пророк воздал хвалу Аллаху, возблагодарил Его и сказал: «*А затем: Туфейль видел сон, о котором рассказал некоторым из вас. Вы употребляли выражение, которое я не мог запретить вам ранее по некоторым причинам. Так вот, не говорите более: «Если пожелает Аллах и Мухаммад», — а говорите: «Если пожелает Один Аллах»*».

Комментарии:

Это было правдивое видение, которое признал пророк ﷺ и действовал согласно ему. Он запретил им, чтобы они говорили: «*То, что пожелал Аллах и Мухаммад*», - и приказал им, чтобы они говорили: «То, что пожелал один Аллах». Он ясно донес послание со своей стороны,

предостерег от многобожия, как от малого его проявления, так и от большого – затем посмотри на то большое многобожие, которое произошло в общине.

К мертвым взывают на расстоянии месяца, двух или еще больше, пути! Имеют убеждения, что они приносят пользу и могут навредить, что они слышат и отвечают на подобном расстоянии. Считают мертвых соучастниками Аллаху во власти, управлении, в знании сокровенного и в других отличительных качествах господства. Они оставили их пророка ﷺ, то с чем он пришел, то, что он говорил, и что он запрещал, как будто они никогда и не слышали про Коран и Сунну!

Аллах же Всевышний отправил его ﷺ с запретом многобожия, как ты это видишь, и он не переставал призывать людей к единобожию Аллаха и очищению поклонения для Него, пока Аллах не усовершенствовал для них религию и не облагодетельствовал их сполна милостью, однако они отвернулись от совершенства к заблуждению и от пути, ведущего к спасению, к пути погибели.

Упомянутое в хадисе хоть и было видением-сном, но посланник Аллаха ﷺ признал его и сообщил, что оно истинное.

Глава 45

РУГАЮЩИЙ ВРЕМЯ ПОНОСИТ АЛЛАХА

Всевышний Аллах сказал:

«Они сказали: «Есть только наша мирская жизнь. Мы умираем и рождаемся, и нас не губит ничто, кроме времени». У них нет об этом никакого знания. Они лишь предполагают»

(Сура аль-Джасия, 24 Аят)

Комментарии:

Сказал ибн Касир в своем тафсире относительно этого Аята: «Всевышний Аллах сообщает о неверующих материалистах и о тех, кто сошелся с ними во мнении из числа арабов-многобожников в отрицании воскрешения. Они сказали: «**Есть только наша мирская жизнь. Мы умираем и рождаемся**» - т.е. есть только эта обитель. Одни народы умирают, а другие продолжают жить, и нет никакой загробной жизни и воскрешения. Подобные речи говорят арабы-многобожники, отрицающие загробную жизнь, также это говорят философы-теологи, и они отрицали как создание, так и возвращение, поэтому они говорили: «**Нас не губит ничто, кроме времени**». Всевышний, в свою очередь, сказал: «**У них нет об этом никакого знания. Они лишь предполагают**» - т.е. они только строят догадки и высказывают гипотезы».

В Сахихе аль-Бухари приводится хадис Абу Хурайры о том, что Пророк ﷺ сказал:

«*Всевышний Аллах изрёк: «Поносит Меня сын Адама, когда ругает время, ибо Я есть время: Я чередую ночь и день»*».

В другой версии сказано:

«*Не ругайте время, ибо, поистине, Аллах есть время*»

Комментарии:

Сказал аль-Багави в книге «Шарх ас-Сунна»: «Хадис является достоверным, по мнению аль-Бухари и Муслима. Смысл его в том, что арабы ругали время во времена несчастий и невзгод, из-за того что они относили ко времени то, что их постигает из неприятностей и несчастий. Они говорили: «*их постигли превратности времени*» - и: «*их сгубило время*». Когда они относили ко времени то, что их постигло из бед, они ругали совершившего эти беды, из-за чего ругань возвращалась на Аллаха, так как Он в действительности является вершителем тех дел, которые они описывали. Поэтому им было запрещено порочить время[97]». Конец его цитаты.

[97] Сказал Али ибн Худейр: «Хукм ругани времени делится на три вида:

1) когда время поносят с теми мыслями, что время само создает происшествия. Это является большим многобожием;

2) когда имеют убеждения, что Аллах – Тот, Кто совершает события, однако поносят время из-за того, что во время него произошли неприятные и болезненные происшествия. Это является запретным;

Отнесение действий к времени и порочение его часто встречается в стихах аль-Мувалляди, также в стихах аль-Му`тазза, аль-Мутанабби и прочих.

Но к этому не относится описание годов трудностями, как в словах Всевышнего: «**Затем наступят семь тяжелых лет, которые поедят то, что вы приготовите для них**» (Сура Юсуф, 48 Аят).

---

3) когда время описывают трудностями с целью просто сообщить о реалиях, без того, чтобы гнушаться им и порицать его. Это является дозволенным. Сказал Аллах: «**Затем наступят семь тяжелых лет**» (Сура Юсуф, 48 Аят)».

Глава 46

О ТИТУЛАХ ТИПА «СУДЬЯ ВСЕХ СУДЕЙ» И ТОМУ ПОДОБНЫХ

В «Сахихах» аль-Бухари и Муслима приводится хадис от Абу Хурайры, который слышал, как Пророк ﷺ сказал:

«*Самым низким в глазах Аллаха является человек, носящий имя «царь всех царей», ибо нет царя величественней Аллаха*»

Суфьян сказал: «Подобно этому – титул шахиншах».

В другой версии этого хадиса говорится:

«*Он будет самым ненавистным и отвратительным человеком для Аллаха в День Воскрешения*»

Комментарии:

Причина запрета этих выражений в том, что эти выражения правдивы только по отношению к Аллаху Всевышнему. Он – Царь царей, ведь только он в действительности является Царем. Ему одному принадлежит власть и хвала, и Он над всякой вещью мощен. Он распоряжается царями (этого мира) и остальными созданиями по Своему желанию и воле, как сказал Он: «**Скажи: «О Аллах, Владыка царства! Ты даруешь власть, кому пожелаешь, и отнимаешь власть, у кого пожелаешь. Ты возвеличиваешь, кого пожелаешь, и унижаешь, кого пожелаешь. Все благо — в Твоей Руке. Воистину, Ты способен на всякую вещь»**» (Сура Аль Имран, 26 Аят).

Поэтому необходимо, чтобы не возвеличивали творение тем, что похоже на то, как возвеличивают Творца, Пресвят Он и Велик. Все же, что является похожим на это, является запретным, как то, чем озаглавил автор главу, так как этот смысл относится только к Аллаху. Не подобает, чтобы творение было описано этим, ведь каждая фраза, из которой вытекает возвеличивание и совершенство, относится только к Нему, и ни к кому помимо Него.

Слова его: «*Суфьян сказал: «Подобно этому – титул шахиншах»*» - это выражение, имеющее смысл фразы «царь царей» на языке не арабов, поэтому Суфьян привел его в качестве примера.

Слова его: «*Он будет самым ненавистным человеком для Аллаха*» - он будет ненавистен для Аллаха, и на него Он будет разгневан. Эти качества (ненависть и гнев) относятся к тем качествам, которые утверждают, как они пришли, без искажения, не давая им аллегорических толкований, не уподобляя и не сравнивая (с творениями), а Аллах знает лучше.

Слова его: «*и отвратительным*» - это также указывает, что он является отвратительным для Аллаха, если он доволен этим (наречением для себя), ведь люди возвеличивают его тем, чем он недостоин, а он не высказывает порицание этому и не испытывает неприязни к этому.

Упомянутое в этой главе противоречит полноте единобожия, на которое указывают слова искренности «لا اله الا الله», и в этом содержится примесь многобожия, хоть она и не будет большой[98].

---

[98] Сказал Али ибн Худейр: «Хукм наречения именем «судья всех судей» и тому подобного:

Если этим Именем нарекается Аллах и описывается им, то нельзя подобное имя в обобщенной форме относить к кому-то помимо Аллаха, как имя Царь (Малик),

нельзя говорить «царь царей» в такой обобщённой форме кому-то помимо Аллаха, так как в этом присутствует непочтение Аллаха и не единение Его властью.

Также из имен Аллаха – Господин (ас-Сеййид), поэтому нельзя творению говорить: «Господин всех господ».

Аллах описывается тем, что он Великий (Азым), как в Его словах: «**Он — Возвышенный, Великий**» (Сура аль-Бакара, 255 Аят), поэтому нельзя говорить творению: «Великий среди великих».

Также к этому относится наречение такими словами, как правитель правителей, султан султанов, мудрец мудрецов и тому подобные выражения. Границы этого: когда любое из имен и описаний, которым описан Аллах, в обобщенной форме говорят не Ему.

Хукм этого: это является запретным и относится к многобожию в выражениях, и это малое многобожие».

Глава 47

О НЕОБХОДИМОСТИ УВАЖЕНИЯ ИМЁН ВСЕВЫШНЕГО

АЛЛАХА И ИЗМЕНЕНИЯ ИМЕНИ РАДИ ЭТОГО

Абу Шурайх рассказывал, что ему дали кунью Абу аль-Хакам, и как-то Пророк ﷺ сказал ему:

«*Поистине, Аллах – аль-Хакам, и только Он принимает решение*». Абу Шурайх объяснил: «Когда среди моего племени возникает конфликт, они приходят ко мне, и я вершу суд между ними так, что обе стороны остаются довольны». Пророк сказал: «*Это прекрасно. А есть ли у тебя сыновья?*» Тот ответил: «Шурайх, Муслим и Абдулла». Пророк спросил: «*А кто из них старший?*» Он ответил: «Шурайх». Пророк ﷺ сказал: «*Тогда ты — Абу Шурайх*»

Этот хадис передал Абу Дауд и другие.

Комментарии:

Слова его: «*ему дали кунью*» - кунья – это то, что начитается со слова «Абу» - «отец», или «Умм» - «мать», подобно Абу Мухаммад. Прозвище же – это нечто другое, как Зейн аль-`Абидин.

Слова его: «*Поистине, Аллах – аль-Хакам,, и только Он принимает решение*» - Он, Всевышний, является Судьей, как в этой жизни, так и в последующей. В этой жизни Он судит среди Своих рабов Своим откровением, которое Он ниспослал Своим пророкам и посланникам.

Нет такого вопроса, кроме как у Него есть решение его в том, что Он ниспослал Своему пророку из Корана и Сунны, однако иногда решение может скрыться от муджтахида. Поистине, муджтахиды если и разойдутся в некоторых постановлениях, то непременно один из них будет прав. Тот, кого Аллах наделил силой понимания и дал ему способность, посредством которой он может понять истину из слов ученых, постигает то, что является истиной среди этого.

Слова его: «*и только Он принимает решение*» - как в этой жизни, так и в последующей, как сказал Аллах: «**Решение всего, в чем вы расходитесь во мнениях, остается за Аллахом**» (Сура аш-Шура, 10 Аят). «**Если же вы станете препираться о чем-нибудь, то обратитесь с этим к Аллаху и Посланнику**» (Сура ан-Ниса, 59 Аят). Обращение за решением к Аллаху – это обращение к Его Писанию, а к Его посланнику – это обращение к нему при его жизни и к его Сунне после его смерти.

Слова его: «*Когда среди моего племени возникает конфликт, они приходят ко мне, и я вершу суд между ними так, что обе стороны остаются довольны*» - смысл этого – а Аллах знает лучше – в том, что Абу Шурейх устраивал их всех. Он искал то, что примирит их, когда они разошлись во мнениях, и они оставались довольными, поэтому они звали его судьей.

Что же касается того, чем судят невежды из числа бедуинов и остальных, как их судейство адатами своих предков и их страстями, то это не относится к этому (т.е. к тому, что совершал Абу Шурейх), так как относительно этого есть строгий запрет, и в этом есть выход за пределы решений Аллаха и Его посланника к тому, что противоречит этому, как сказал Аллах: «**Те же, которые не принимают решений в соответствии с тем, что ниспослал Аллах, являются неверующими**» (Сура аль-Маида, 44 Аят).

Это часто встречается. Среди людей есть те, кто судят между двумя препирающимися сторонами своими мнениями и страстями, и среди них есть те, кто следуют в этом своим предшественникам и судят согласно тому, чему судили они, а это является неверием, если он судящий в большинстве случаев поступает таким образом[99].

Слова его: «*«А есть ли у тебя сыновья?» Тот ответил: «Шурайх, Муслим и Абдулла». Пророк спросил: «А кто из них старший?» Он ответил: «Шурайх». Пророк ﷺ сказал: «Тогда ты — Абу Шурайх»*» - он дал ему кунью по старшему сыну, и это является Сунной. Он сменил ему кунью из-за того, что Аллах является Судьей (аль-Хакамом) в абсолютной форме[100].

К этому также относится наречение предводителей (правителей) хакимами. Необходимо не употреблять это слово по отношению к ним и

---

[99] Сказал Абду Ррахман ибн Хасан в «Фатхуль Маджид»: «То, что совершал Абу Шурейх – это было примирением и не было суждением законами прорицателей, людей писания из числа иудей и христиан, а также не было обращением на джахилийские законы, которыми судили предводители их и их предки, которые противоречат законам Корана и Сунны, как это происходит сейчас в большом количестве со стороны тагутов, которые не обращаются за решением к законам Аллаха и Его посланника». Автор назвал их тагутами и не обуславливал, тем, чтобы они судили по выдуманным законам в большинстве случаев, и ранее в главе про обращение на суд к тагуту упоминалось, что это является куфром. Что же касается тут сказанных им слов: «*если он судящий в большинстве случаев поступает таким образом*», то они относят к тому случаю, когда судья по страстям принимает решения без того, чтобы обращаться на суд к выдуманным законам, и об этом говорил Али ибн Худейр в главе про обращение на суд тагута. Прим. переводчика.

[100] Причиной запрета было то, что аль-Хакам – это имя Аллаха, а кунья у него была Абу аль-Хакам, что переводится как отец аль-Хакама. Из этого ложно понималось, как будто он зовется отцом Аллаха, поэтому пророк ﷺ изменил его кунью.

запрещать это, исходя из этого хадиса. И это произошло среди людей недавно.

Глава 48

О ТОМ, КТО ПОДШУТИЛ НАД ТЕМ, В ЧЁМ УПОМИНАЕТСЯ ИМЯ АЛЛАХА, КОРАНОМ ИЛИ ПОСЛАННИКОМ

Сказал Аллах Всевышний: «**Если ты их спросишь, они непременно скажут: «Мы только болтали и забавлялись». Скажи: «Неужели вы насмехались над Аллахом, Его Аятами и Его Посланником? Не извиняйтесь. Вы стали неверующими после того, как уверовали». Если Мы простим некоторых из вас, то непременно подвергнем мучениям остальных за то, что они стали грешниками»** (Сура ат-Тауба, 65-66 Аят)

«Во время похода на Табук один человек сказал: «Не видели мы больших обжор, лжецов и более трусливых в бою, чем эти чтецы Корана», — имея в виду Посланника Аллаха и его сподвижников, читающих Коран. `Ауф ибн Малик возразил ему: «Ты не только лжец, но и лицемер! Я обязательно сообщу об этом Посланнику Аллаха». После этого `Ауф отправился к Пророку, чтобы обо всём ему рассказать. Однако, придя, он обнаружил, что Откровение по этому поводу опередило его. Когда тот человек прибыл к Посланнику Аллаха, чтобы извиниться, Пророк уже собрался в путь и сидел на своей верблюдице. Он сказал: «О, Посланник Аллаха, мы просто беседовали в пути, чтобы скрасить его тяготы...». Ибн Умар рассказывал: «Он вцепился в подпругу верблюдицы Пророка, а его ноги ударялись о камни, и он повторял: «Мы просто беседовали и шутили!..» Посланник Аллаха же говорил ему только следующее: «*Не над Аллахом ли, Его знамениями и Его посланником вы издевались?*». И он не обращал на него внимания и ничего не добавил к сказанному**».**

Комментарии:

Слова его: «*О том, кто подшутил над тем, в чем упоминается имя Аллаха, Кораном или посланником*» – тот проявил неверие.

Слова Аллаха Всевышнего: «**Если ты их спросишь, они непременно скажут: «Мы только болтали и забавлялись»**» - сказал ибн Касир: «Сказал Абу Ма`шар аль-Мадани от Мухаммад ибн Ка`ба аль-Курази и от других, что они сказали: «Сказал один из лицемеров: «Я не видел никого прожорливее, лживее и трусливее в бою среди нас, чем эти наши чтецы (Корана)». Когда это дошло до посланника Аллаха ﷺ, сказавший эти слова пришел к пророку, который оседлал своего верблюда и стал говорить: «Мы только болтали и забавлялись». На что ему посланник Аллаха сказал: «**Неужели вы насмехались над Аллахом, Его Аятами и Его Посланником?**» - до слов: «**были преступниками**». И, поистине, этот человек, вцепился за (идущего) верблюда посланника Аллаха, а его ноги ударялись об камни.

Затем ибн Касир сказал: «Слова его: «**Не извиняйтесь. Вы стали неверующими после того, как уверовали**» - т.е. из-за этих слов, которыми вы насмехались.

«**Если Мы простим некоторых из вас, то непременно подвергнем мучениям остальных**» – т.е. не все из вас будут прощены, кому-то придётся вкусить наказание, ведь они стали преступниками, сказав эти отвратительные слова, которые не соответствуют действительности». Конец цитаты ибн Касир.

Сказал ибн Теймия: «Аллах приказал ему сказать: «**Вы стали неверующими после того, как уверовали**». Слова же говорящего, что они стали неверующими после их веры, которая была на языке, вместе с тем, что они в сердцах уже были неверующими, являются неверными, так

как про веру на языке вместе с неверием в сердце не говорят: «Вы стали неверующими после вашей веры». Поистине, они не переставали бы быть неверующими. Если же он имел в виду, что вы выявили неверие после того, как выявляли веру, то они не выявили это всем людям, а только приближенным людям, а они вместе со своими близкими не переставали быть таковыми, и сами слова, упомянутые в Аяте, тоже не указывают на то, что они не переставали быть лицемерами». Конец цитаты ибн Теймии.

В этой (истории) есть указание на то, что человек может стать неверующим из-за одного слова, которое он произнесет, или из-за одного какого-то дела, которое он совершит, а опасней этого всего – это желания сердец, ведь это океан, у которого нет берегов.

Также к этому относится насмешки над знанием и учеными, а также проявление пренебрежения к ним из-за их знания[101].

---

[101] Сказал Али ибн Худейр: «Хукм издевательства над учеными и над требующими знание:

1) если издеваются над ними из-за их религии, то это неверие (куфр);

2) если издеваются над ними из-за личной вражды и неприязни между собой, то это является запретным. Сказал Аллах: «**О те, которые уверовали! Пусть одни люди не насмехаются над другими, ведь может быть, что те лучше них**» (Сура аль-Худжират, 11 Аят);

3) если кто-то постоянно издевается над каждым ученым, то это тоже куфр».

Глава 49

О СЛОВАХ ВСЕВЫШНЕГО АЛЛАХА:

«Если Мы дадим ему вкусить милость от Нас после того, как его коснется несчастье, то он непременно скажет: «Вот это — от меня»

(Сура Фуссылят, 50 Аят)

Муджахид сказал, что это откровение ниспослано о тех, кто говорит: «Я заработал это собственным трудом, и я заслужил это».

Ибн `Аббас сказал: «То есть: я сам себе сделал эту милость».

Комментарии:

Упомянул автор, да помилует его Аллах, от ибн `Аббаса и других толкователей Корана относительно этого Аята то, что является достаточным и исчерпывающим. Он сказал: «Муджахид сказал, что это откровение ниспослано о тех, кто говорит: «Я заработал это собственным трудом, и я заслужил это». Ибн `Аббас сказал: «То есть: я сам себе сделал эту милость».

Всевышний также сказал:

«Он сказал: «Всё, что мне даровано, — благодаря знанию»...» (Сура аль-Касас, 78 Аят)

Катада сказал: «Здесь выражение «...**благодаря знанию...**» означает: «благодаря моему знанию о том, как зарабатывать»».

Некоторые другие комментаторы сказали: «Это благодаря тому, что Аллах знает, что я достоин этого», — что по смыслу идентично высказыванию Муджахида: «Это было даровано мне в знак почёта».

Комментарии:

Нет в том, что они упомянули, разногласия. Они упомянули только отдельный смысл (из общего смысла Аята)[102].

---

[102] Сказал Абду Ррахман ибн Хасан в «Фатхуль Маджид»: «Сказал ибн Касир: «Всевышний Аллах рассказывает о человеке, которого когда постигает какое-нибудь несчастье, он обращается с мольбами к Господу. А когда же Аллах обращает это несчастье в милость, человек начинает бесчинствовать и говорит: «Воистину, это даровано мне благодаря знанию». То есть: «Аллах знает, что я это заслужил, и если бы я не отличился у Него, то Он бы не дал мне этого». Катада прокомментировав этот Аят, привел другие слова Аллаха Всевышнего: «**Все это даровано мне благодаря знанию, которым я обладаю**» (Сура аль-Касас, Аят 78). Т.е. по причине моей осведомленности; «**Но нет, это искушение**». То есть: «Все совсем не так, как он говорит. Мы даровали ему эту милость, чтобы испытать его: будет ли он покорен или ослушается? Хотя Нам заранее известно, как он поступит». Таким образом, искушение — это испытание. «**Но большинство их не знает этого**», и именно поэтому они делают такие заявления»».

Абу Хурайра рассказывал: «Я слышал, как Посланник Аллаха ﷺ сказал:

Некогда жили трое из сынов Израилевых: прокажённый, плешивый и слепой. Желая подвергнуть их испытанию, Аллах послал к ним ангела. Подойдя к прокажённому, ангел спросил его: «Чего бы тебе хотелось больше всего?» Прокажённый ответил: «Чистой, приятного цвета кожи, и чтобы исчезло то отвращение, которое питают ко мне люди». Ангел прикоснулся к его телу и очистилась его кожа, став чистой и приятного цвета. После этого ангел спросил его: «А какое имущество тебе хотелось бы иметь больше всего?» Он ответил: «Верблюдов или коров», – засомневался Исхак. И была дарована ему жеребая верблюдица, и ангел сказал: «Да будет тебе в ней благословение Аллаха».

Придя к плешивому, ангел спросил его: «Чего бы тебе хотелось больше всего?» Плешивый ответил: «Красивых волос, и чтобы исчезло то отвращение, которое питают ко мне люди». Ангел прикоснулся к его телу, и исчезла его болезнь, и были дарованы ему прекрасные волосы. Затем он спросил его: «А какое имущество тебе хотелось бы иметь больше всего?» Он ответил: «Коров или верблюдов». И была дарована ему стельная корова, и ангел сказал: «Да будет тебе в ней благословение Аллаха».

Придя к слепому, ангел спросил его: «А тебе чего хочется больше всего?» Слепой ответил: «Красивых волос, и и чтобы я мог видеть людей». Ангел прикоснулся к нему, и Аллах вернул ему зрение. Затем ангел спросил его: «А какое имущество тебе хотелось бы иметь больше всего?» –

– Он ответил: «Овец». И была дарована ему покрытая овца. Затем животные расплодились, и у одного появилось стадо верблюдов, у другого — стадо коров, а у третьего — отара овец.

Затем ангел в образе прокажённого явился к первому из них и сказал: «Я — бедный путник, в пути у меня кончились припасы, и я не смогу добраться до дома, не иначе как с помощью Аллаха, а затем с твоей помощью. Именем Того, Кто даровал тебе приятную внешность и чистую кожу, а также это имущество, прошу тебя дать мне одного верблюда, чтобы я смог продолжить свой путь». Он ответил: «Но ведь это принадлежит не только мне одному...» Тогда ангел сказал ему: «Я, кажется, узнал тебя! Разве не ты был прокажённым и презираемым всеми бедняком, а затем Аллах, Всемогущ Он и Велик, даровал тебе это богатство?» Он ответил: «Нет, я унаследовал это от своих отцов». Ангел сказал: «Да вернёт тебя Аллах в прежнее состояние, если ты лжёшь!» Затем он явился ко второму в образе плешивого человека и сказал ему то же, что говорил первому, и он ответил так же, как и предыдущий. Ангел сказал ему: «Да вернёт тебя Аллах в прежнее состояние, если ты лжёшь!»

Затем ангел явился к третьему в образе слепого и сказал: «Я — бедный путник, в пути у меня кончились припасы, и я не смогу добраться до дома, не иначе как с помощью Аллаха, а затем с твоей помощью. Именем Того, Кто вернул тебе зрение, прошу тебя дать мне в дорогу одну овцу, чтобы я смог продолжить свой путь». Он ответил: «Я был слепым, но Аллах вернул мне зрение. Поэтому бери себе, что хочешь, и оставь, что хочешь. –

– Клянусь Аллахом, я не собираюсь мешать тебе взять, ради Аллаха». Тогда сказал ему ангел: «Оставь себе своё богатство, ибо вы были только испытаны. Аллах остался доволен тобой и разгневался на твоих двух товарищей»».

Комментарии:

Это великий хадис разъясняет положение того, кто проявил неверие в милость и того, кто отблагодарил за неё[103].

[103] Сказал Абду Ррахман ибн Хасан в «Фатхуль Маджид»: «В этом хадисе есть назидание. Поистине, первые два стали отрицать милости Аллаха, не признали их, не отнесли их к Тому, Кто облагодетельствовал их ими, и не исполнили право Аллаха относительно этих милостей, за что на них пал гнев. Что же касается слепого, то он признал милость Аллаха, отнес её к тому, Кто облагодетельствовал его ею, и исполнил право Аллаха относительно нее, за что получил довольство от Аллаха, за то, что отблагодарил за них, ведь он исполнил три столпа, на которых строится благодарность: признание милости, отнесение её к тому, кто облагодетельствовал ею и расходование её так, как он (благодетель) любит».

Сказал Али ибн Худейр: «Это подобно тому, что делают некоторые торговцы и им подобные, когда они пишут в своих воспоминаниях о том, как они достигли большого богатства, они говорят: «Это из-за моей тяжелой работы и усилий».

Сказал ибн аль-Кайийм: «Основа благодарности – это признание благодеяния благодетеля, проявляя ему покорность, смирение и любовь. Тот же, кто не знает милость, находясь в неведении о ней, не сможет отблагодарить за нее. Кто узнал её, однако не узнал благодетеля, также не проявил благодарность. Кто узнал милость и благодетеля, однако не признал её, как не признал её отрицающий милость благодетеля, тот проявил неверие в неё. Тот же, кто познал милость и благодетеля, признал её и не стал отрицать её, однако не покорился ему и не полюбил его, тоже не отблагодарил за нее. Тот же, кто познал милость и благодетеля, признал её, покорился благодетелю, полюбил его, был доволен им и использовал эту милость, как он любит, в подчинении ему – вот такой является благодарным за нее.

В благодарности обязательно должно присутствовать знание сердца и поступки, которые следуют за знанием, т.е. склонение к благодетелю, проявление любви к нему и покорности ему». Конец цитаты ибн аль-Кайийма.

Глава 50

О СЛОВАХ ВСЕВЫШНЕГО АЛЛАХА:

«Когда Он даровал им обоим праведного ребенка, они стали приобщать к Нему сотоварищей в том, чем Он одарил их. Аллах же превыше того, что они приобщают в сотоварищи»

(Сура аль-Араф, 190 Аят)

Комментарии:

Сказал Имам Ахмад, да помилует его Аллах, относительно смысла этого Аята: «Рассказал нам Абду Ссамад, которому рассказал `Умар ибн Ибрахим, которому рассказал Катада от аль-Хасана, от Самуры, что посланник Аллаха ﷺ сказал: «Когда Хава родила, вокруг нее стал виться Иблис, и её дети не выживали. Тогда Иблис сказал: «Назовите его Абдуль Харис, и он будет жить». И она назвала его Абдуль Харис, и он стал жить. Это было откровение и повеление шайтана».

Сказал ибн Джарир: «Рассказал нам Ваки`, которому рассказал Сахль ибн Юсуф от `Амра, от аль-Хасана, который сказал относительно слов Аллаха «**они стали приобщать к Нему сотоварищей в том, чем Он одарил их**»: «Это совершали некоторые последователи различных религий, а не Адам[104]».

---

[104] Ученые разошлись во мнениях относительно того, кто совершил это. Суть же этой главы не том, чтобы утвердить правильное мнение о ком идет речь в Аяте, а в том, что это действие является запретным, независимо то того, кто его совершил, каким образом и с какими намерениями. Прим. переводчика.

От ибн `Аббаса передается, что он сказал: «Хава рожала Адаму, мир ему, детей, и их нарекали именами, в которых присутствовало указание на рабство Аллаху. Они называли их Абду Ллах, `Убейду Ллах и так далее, и их постигала смерть. Тогда пришел к ней и Адаму Иблис и сказал: «Поистине, если вы назовете следующего ребенка не тем именем, которые вы обычно даете, то он выживет». Когда она родила мальчика, они назвали его Абдуль Харис, и относительно них Аллах ниспослал: «**Он — Тот, Кто сотворил вас из одного человека. Он создал из него супругу, чтобы он нашел в ней покой. Когда же он вступил с ней в близость, она понесла легкое бремя и ходила с ним. Когда же она отяжелела от бремени, они вдвоем воззвали к Аллаху, своему Господу: «Если Ты даруешь нам праведного ребенка, то мы непременно будем в числе благодарных»**» (Сура аль-Араф, 189 Аят)[105].

---

[105] Сказал Али ибн Худейр: «Придание сотоварищей в милости рождения ребенка делится на четыре вида:

1) когда милость рождения приписывают не Аллаху (в смысле, что не Аллах его создал). Это является большим неверием;

2) когда связывают здоровье и сохранность ребенка с профессионализмом врача или акушерки. Это является малым многобожием;

3) когда любовь к ребенку ставят выше того, что любит Аллах. Это относится к малому многобожию;

4) когда называют ребенка рабом не Аллаха, как имена Абду Расуль (раб посланника), Абдуль Хусейн и так далее. Это малое многобожие».

Сказал ибн Хазм: «Они (саляфы) единогласно согласились с тем, что любое имя, смысл которого содержит преклонение перед кем-либо помимо Аллаха как, например, Абду `Умар (раб `Умара), Абдуль Ка`аба (раб Ка`абы) и т.п., является запрещенным. Исключением является имя Абдуль Мутталиб».

Комментарии:

Абдуль Мутталиб – это дедушка посланника Аллаха ﷺ. Он является сыном Хашима ибн Абдуль Манафа ибн Кусеййа ибн Киляба ибн Мурры ибн Ка`ба ибн Люай ибн Голиб ибн Фихра ибн Малика ибн ан-Надра ибн Кинана ибн Хузеймы ибн Мудрика ибн Ильяса ибн Мударра ибн Низзара ибн Ма`ддин ибн `Аднана. Относительно предков выше `Аднана есть разногласия, но нет сомнения, что они из потомков Исма`иля ибн Ибрахима, мир им обоим.

Ибн Хазм, да помилует его Аллах, передал единогласное мнение ученых на запрет всего того, в чем есть указание на рабство не Аллаху, так как это является проявлением многобожия в господстве и божественности. Ведь все творения являются собственностью Аллаха и Его рабами. Он поработил их поклонением Себе Одному и Своим единобожием в господстве и божественности. И среди них есть те, кто поклоняются одному Аллаху, признавая Его божественность и господство, но есть и те, кто придал Ему сотоварищей в божественности, хоть и признал Его господство и Его имена и качества. Но, несмотря на то, что он не стал поклоняться одному Аллаху, он все равно является Его рабом и законы Его бытийные относятся и к нему, как сказал Аллах: «**Каждый, кто на небесах и на земле, явится к Милостивому только в качестве раба**» (Сура Марьям, 93 Аят). Это общее рабство. Что же касается особого рабства, то оно относится только к приверженцам

искренности (ихляса) и покорности, как сказал Аллах: «**Разве Аллаха недостаточно для Его раба?**» (Сура аз-Зумар, 36 Аят), и подобные этому Аяты.

Слова его: «*Исключением является имя Абдуль Мутталиб*» - это исключение из обобщенности из-за того, что под ним не подразумевается в действительности рабство перед человеком. Это просто наречение, которое прицепилось к нему, когда в раннем возрасте его дядя аль-Мутталиб привел его от его дядь со стороны матери из Медины. Когда курейшиты увидели его, цвет его лица потемнел от путешествия, они сказали: «Это раб (абд) аль-Мутталиба». Затем им прояснилось, что он сын его брата Хашима. Поэтому рабство в этом имени не имеет смысла и умысла. Однако это имя прицепилось к нему, и его стали называть так. В действительности же его имя – Шейба. Впоследствии Абдуль Мутталиб стал уважаемым человеком среди курейшитов и арабов. Он был предводителем курейшитов и самым знатным из них в эпоху джахилийййи. Именно он раскопал источник Зам-зам – то, что происходило во время его раскопки подробно упомянуто в книгах по жизнеописанию и хадисам – поэтому ему и его потомкам принадлежало право поить паломников.

Комментируя приведённый выше Аят, Ибн `Аббас сказал: «Адам совокупился с ней, и она забеременела. Тогда пришёл к ним Иблис и сказал: «Я — ваш господин, который вывел вас из Рая. Повинуйтесь же мне, а не то я сделаю вашего ребёнка рогатым, и он разорвёт тебе живот». Он продолжал их запугивать, требуя, чтобы они нарекли его `Абдуль Харисом. Однако они отказались повиноваться ему, и ребёнок родился мёртвым. Затем она забеременела во второй раз, и Иблис опять пришёл к ним и сказал то же самое. И в этот раз они отказались, и ребёнок опять родился мёртвым. Она забеременела в третий раз. Опять пришёл Иблис и напомнил им о случившемся дважды. На этот раз любовь к ребёнку овладела ими, и они назвали его `Абдуль Харисом. Поэтому было сказано: «...**Они придали Ему сотоварищей в том, что Он даровал им**» (Сура аль-Араф, 190 Аят). Это сообщение приводит Ибн Абу Хатим.

Комментарии:

Также Абу Хатим с достоверным иснадом приводит сообщение от Катады, который сказал: «**сотоварищей**» - в подчинении Ему, но не в поклонении Ему. Еще он приводит с достоверным иснадом от Муджахида, который сказал относительно слова Аллаха: «**Если Ты даруешь нам праведного ребенка**»: «они опасались, что ребенок не будет человеком». С таким же смыслом передается это от аль-Хасана, Саида и других.

Сказал наш Шейх (Мухаммад ибн Абдуль Ваххаб) относительно слова Аллаха «**Когда же Он даровал им обоим праведного ребенка,**

они стали приобщать к Нему сотоварищей в том, чем Он одарил их»: «Поистине, это многобожие из-за простого наречения, но они не желали сути этого имени».

Это хорошее объяснение. Оно объясняет, что то, что они совершили, они не намеревались этим того, что хотел Иблис от них. Это объяснение устраняет неясность, и это смысл слов Катады: «Соучастники в подчинении Ему, но не в поклонении».

Глава 51

О СЛОВАХ ВСЕВЫШНЕГО АЛЛАХА:

«У Аллаха – самые прекрасные имена. Посему взывайте к Нему посредством их и оставьте тех, которые уклоняются (совершают ильхад) от истины в отношении Его имен. Они непременно получат воздаяние за то, что совершали!»

(Сура аль-Араф, 180 Аят)

Комментарии:

Этой главой автор хотел сделать опровержение тем, кто делают посредничество посредством мертвых, и указать, что установленное посредничество – это посредством имен, качеств и благих поступков.

Абу Хурайра рассказывал, что посланник Аллаха ﷺ сказал: *«У Аллаха — девяносто девять имен: сто без одного. Тот, кто перечислит*[106] *их, войдет в Рай. И Он — Один и любит нечетное».* Этот хадис передали аль-Бухари и Муслим.

Привел ат-Тирмизи продолжение хадиса после слова «*и любит нечетное*»: «Он Аллах, нет никого достойного поклонение, кроме Него, Он – Ар-Рахман (Милостивый ко всем на этом свете), Ар-Рахим (Милующий на том свете только верующих), Аль-Малик (Владыка всего), Аль-Куддус (Свободный от недостатков), Ас-Салям (Дающий мир и безопасность своим созданиям), Аль-Му`мин (Дающий надежность и

[106] Сказал ибн аль-Каййим: «Под перечислением подразумевается: заучивание их, понимание их смыслов, обращение к Аллаху с мольбами посредством них и поклонением Ему через эти имена». (Бадаиуль фаваид, 164). Прим. переводчика.

безопасность своим верным рабам), Аль-Мухаймин (Подчиняющий себе), Аль-ʻАзиз (Великий, Непобедимый), Аль-Джаббар (Обладающий силой, Управляющий всем по Своей Воле), Аль-Мутакяббир (Единый Обладатель Истинного Величия), Аль-Халик (Создатель), Аль-Бариʻ (Создающий без изъянов), Аль-Мусаввир (Придающий всему форму), Аль-Гаффар (Прощающий и скрывающий грехи), Аль-Къаххар (Уничтожающий непослушных), Аль-Ваххаб (Дарующий безвозмездно), Ар-Раззак (Дающий блага и пропитание), Аль-Фаттах (Открывающий врата добра и блага), Аль-ʻАлим (Всезнающий), Аль-Къабид (Забирающий души), Аль-Басит (Дающий средства к существованию и продлевающий жизнь), Аль-Хафид (Унижающий неверующих), Ар-Рафиʻ (Возвышающий уверовавших), Аль-Муʻиз (Возвеличивающий), Аль-Музилль (Принижающий того, кого хочет, лишив его силы и победы), Ас-Самиʻ (Всеслышащий), Аль-Басыр (Всевидящий), Аль-Хакам (Высший Судья, Отделяющий хорошее от плохого), Аль-ʻАдль (Справедливый), Аль-Лятыф (Оказывающий милость рабам), Аль-Хабир (Всесведующий), Аль-Халим (Снисходительный), Аль-ʻАзым (Величайший), Аль-Гафур (Много прощающий), Аш-Шакур (Вознаграждающий больше заслуженного), Аль-ʻАлий (Возвышенный, Возвышающий), Аль-Кябир (Великий, Тот, перед кем все ничтожно), Аль-Хафиз (Оберегающий), Аль-Мукъыт (Создатель благ), Аль-Хасиб (Берущий отчет), Аль-Джалиль (Обладатель величайших Атрибутов), Аль-Кярим (Щедрейший), Ар-Ракыб (Наблюдающий), Аль-Муджиб (Принимающий молитвы и просьбы), Аль-Васиʻ (Обладатель неограниченной Милости и Знаний), Аль-Хаким (Обладатель Мудрости), Аль-Вадуд (Любящий Своих верующих рабов), Аль-Маджиид (Самый Почётный), Аль-Баʻис (Воскрешающий после смерти и ниспосылающий пророков), Аш-Шахид (Свидетель всему), Аль-Хакк (Истинный), Аль-Вакиль (Покровитель), Аль-Къавий (Всесильный), Аль-Матин (Обладатель Великой Силы,

Могущественный), Аль-Валий (Помогающий верующим), Аль-Хамид (Достойный восхваления), Аль-Мухсы (Все считающий), Аль-Мубди` (Создающий), Аль-Му‘ид (Умертвив, заново Оживляющий), Аль-Мухьи (Воскрешающий, Дающий жизнь), Аль-Мумит (Умерщвляющий), Аль-Хай (Вечно Живой), Аль-Къайюм (Дающий существование всему созданному), Аль-Вахид (Единый), Аль-Ахад (Один), Аль-Мааджид (Тот, чьи Щедрость и Величие велики), аль-Фард (Единственный), Ас-Самад (Ни в чем не нуждающийся), Аль-Къадир (Всемогущий), Аль-Муктадир (Могущественный, Устраивающий все наилучшим образом), Аль-Мукъаддим (Выдвигающий вперед кого пожелает), Аль-Муаххир (Отодвигающий назад), Аль-Авваль (Безначальный), Аль-Ахир (Бесконечный), Аз-Захир (Явный, Тот, Чье существование очевидно), Аль-Батын (Скрытый, Тот, Кто на этом свете невидим), Аль-Валий (Правящий, Властвующий над всем), Аль-Мута‘али (Высочайший, Свободный от недостатков), Аль-Барр (Благостный, Тот, Чья милость велика), Ат-Тавваб (Принимающий покаяние), Аль-Мунтакъым (Воздающий непокорным), Аль-Афувв (Прощающий), Ар-Рауф (Снисходительный), Аль-Малику'ль-мульк (Истинный Владыка всего сущего), Зу'ль-Джаляли ва'ль-Икрам (Обладатель истинного Величия и Щедрости), Аль-Муксит (Справедливый), Аль-Джами‘ (Уравновешивающий противоречия), Аль-Ганий (Богатый, не нуждающийся ни в ком), Аль-Мугни (Обогащающий), Аль-Мани‘ (Удерживающий, Запрещающий), Ад-Дарр (Лишающий Своих благ тех, кого пожелает), Ан-Нафи‘ (Приносящий много пользы тому, кому Он пожелает), Ан-Нур (Дарующий свет веры), Аль-Хади (Направляющий на путь истины того, кого Он пожелает), Аль-Бади‘ (Создающий наилучшим образом), Аль-Бакы (Бесконечный), Аль-Варис (Истинно наследующий), Ар-Рашид (Направляющий на правильный путь), Ас-Сабур (Терпеливый)».

Затем ат-Тирмизи сказал: «Мы не знаем, чтобы в других версиях этого хадиса упоминалось перечисление имен, кроме этого хадиса».

Некоторые ученые по хадисам считают, что перечисление имен в этом хадисе – это то, что было добавлено к хадису. Об этом упомянул ибн Касир в своем тафсире, затем сказал: «Знайте, что имена не ограничиваются девяноста девятью, исходя из доказательства, которое привел Имам Ахмад от Язида ибн Харуна, от Фудейля ибн Марзука, от Абу Салямы аль-Джухани, от аль-Касима ибн Абду Ррахмана, от его отца, от Абду Ллаха ибн Мас`уда, что посланник Аллаха ﷺ сказал: «*Если кого-либо из вас охватит тревога или печаль, и он скажет: «О Аллах, я – раб Твой и сын рабыни Твоей. Я нахожусь в руках Твоих, и я подвластен Тебе; решение Твоё обязательно для меня, а приговор, вынесенный Тобой мне, справедлив. Я обращаюсь к Тебе каждым из Твоих имён, которым Ты назвал Себя Сам, ниспослал в Книге Твоей, открыл кому-либо из Своих творений или оставил его сокрытым от всех, кроме Себя, чтобы Ты сделал Коран светом моей груди, весной моего сердца, а также причиной исчезновения моей грусти и прекращения моего беспокойства*». Этот хадис привел Абу Хатим и ибн Хиббан в своем Сахихе.

Сказал Катада относительно слов Всевышнего: «**оставьте тех, которые уклоняются (совершают ильхад) от истины в отношении Его имен**» - т.е. придают сотоварищей.

Сказал ибн Абу Тальха от ибн `Аббаса, что уклонение – это отрицание.

Я говорю: «Многобожие – это отрицание многобожников того, что ниспослал Аллах в Своем Писании и с чем Он послал Своего посланника, как это произошло с курейшитами и не только с ними с пророком и его сподвижниками, и как это произошло с многобожниками из этой Уммы.

Они не ухватились за ясные Аяты, запрещающие многобожие, а, напротив, посчитали истину ложью и стали опираться на ложь, возводимую на Аллаха, Его писание и Его посланника».

Арабское слова ильхад «الحاد», упомянутое в Аяте, в основе языка арабов – это отклонение от цели.

Сказал ибн аль-Каййим: «Суть ильхада – это отклонение, совершая многобожие, опустошение (та`тыль) и отрицание.

Все имена Господа Всевышнего – это как наречения, так и описания (качества), которые указывают на Его совершенство. То, чего придерживаются Ахлю-Сунна Валь-Джамаа – как ранние ученые среди них, так и поздние – это утверждение качеств, которыми описал Аллах Сам Себя и Его посланник, как подобает Его величию и достоинству, утверждение без уподобления и очищением без оставления без смысла, как сказал Аллах Всевышний: «**Нет никого подобного Ему, и Он — Слышащий, Видящий**» (Сура аш-Шура, 11 Аят).

Слова относительно качеств являются ответвлением от слов относительно сущности, которые следуют за сущностью. Как необходимо знать, что у Аллах есть действительная сущность, которая не похожа ни на какую сущность из творений, точно также у Него есть реальные качества, которые не похожи ни на что из качеств творений. Кто отрицает что-либо из того, чем Аллах описал Себя, или описал Его посланник, или дал аллегорическое толкование этому, которое противоречит явному смыслу, тот является джахмитом, который следует не по пути верующих».

Также ибн аль-Каййим, да помилует его Аллах, сказал: «Важная польза: то, чем описывается, и то, что сообщается о Господе Всевышнем, делится на разные виды:

1) то, что относится к Его сущности, как описание, что Он Сущий (Зат), Существующий (Мавджуд);

2) то, что возвращается к смысловым качествам, как то, что Он Всеведущий (аль-Алим), Всемогущий (аль-Кадир), Всеслышащий (ас-Сами`), Всевидящий (аль-Басыр);

3) то, что возвращается в Его действиям, как то, что Он является Создателем, и Тем, Кто наделяет уделом.

4) то, что содержит в себя чистое очищение. И это очищение непременно должно содержать в себе утверждение, так как нет совершенства в чистом отсутствии, и это такие имена, как аль-Куддус[107] и ас-Салям[108].

---

[107] Одно из Имён Аллаха, упомянутых в Коране. В переводе на русский язык означает «**Пресвятой**», «**Священный**», «**Чистейший**», «**Совершенный**». Основные значения: Совершенный, не имеющий никаких пороков или недостатков; Неведающий ошибок, незнания или изъянов; Недоступный для интеллекта творений; Чистый от того, что может вообразить человек; Далёкий от всех качеств, которые могут быть постигнуты чувствами человека либо представлены в нашем воображении и наших мыслях; Тот, Кто превыше того, чтобы иметь подобных Себе, равных Себе или сходных с Собой.

[108] Тоже имя Аллаха, упомянутое в Коране. В переводе на русский язык означает «Миротворящий», «Пречистый», «Исключительный», «Мирный». Близким по значению к Прекрасному имени Аллаха *ас-Салям* является Имя *аль-Куддус.* Основные значения : Тот, сущности Которого не присущи недостатки, временность, исчезновение; Тот, Чья сущность лишена всех пороков, а деяния — всякого зла; Наделяющий миром, безопасностью и благополучием Свои творения; Выводящий Своих рабов к миру, благополучию из любых опасностей; Приветствующий Миром

5) то, что многие люди не упоминают – это имя, указывающее на целый ряд описания, не ограничиваясь на определенном качестве, а, напротив, указывающее на много смыслов, подобно именам аль-Маджид, аль-Азым, ас-Самада. Поистине, аль-Маджид (Славный) – это тот, кто описан различными описаниями и качествами совершенства. Это слово указывает на это, и, поистине, оно установлено для широты, обилия и прироста. И из этого слова Аллаха: «**Владыка Трона славного**» (Сура аль-Бурудж, 15 Аят). Тут Трон описан этим качеством по причине его широты, величия и достоинства.

6) образующиеся в результате упоминания одного из качеств после другого, то есть благодаря добавлению второго к первому. Например, «Самодостаточный, Восхваляемый» (аль-Гани аль-Хамид). Самодостаточность – это качество совершенства, так же, как и хвала. Однако вместе они образуют третье совершенство. И это относится ко всем подобным именам Аллаха, упомянутым в Коране, таким как Всепрощающий, Всемогущий (аль-Гафур аль-Кадир), Восхваляемый, Славный (аль-Хамид аль- Маджид), Могущественный, Мудрый (аль-Азиз аль-Хаким)». Конец цитаты ибн аль-Кайиима.

(*салям*) верующих в Раю; Дарующий мир обитателям Рая; Властелин, оберегающий кого пожелает из Своих рабов от бед и несчастий в обоих мирах

Глава 52

О НЕДОПУСТИМОСТИ ВЫРАЖЕНИЯ «МИР АЛЛАХУ»

В «Сахихе» аль-Бухари приводится следующий хадис Ибн Мас`уда, да будет доволен им Аллах: «Как-то мы были вместе с Пророком ﷺ на намазе и сказали: «Мир Аллаху от рабов Его, мир такому-то и такому-то...». Услышав это, Пророк ﷺ сказал нам: «*Не говорите «мир Аллаху», ибо, поистине, Аллах и есть Мир (ас-Салям)*».

Комментарии:

Этот хадис передали аль-Бухари, Муслим, Абу Дауд и другие от ибн Мас`уда.

В этом хадисе пришел запрет на это. Пророк ﷺ, когда заканчивал совершение предписанной молитвы, просил прошение три раза, а затем говорит: «*О Аллах, Ты есть Мир (ас-Салям). От Тебя мир и благословен ты, о Обладатель Величия и Почтения*».

В одном из хадисов также упоминается, что таковым будет приветствие обитателей Рая их Господа, Пресвят Он и Велик.

Слова его: «*ибо, поистине, Аллах есть Мир (ас-Салям)*» - т.е. Он сохранен от всех недостатков и от какого-либо подобия творениям, и Он

описан всеми совершенными качествами и очищен от всех недостатков и пороков[109].

Слово «ас-Салям» - это изначальная форма, от которой произошли все производные связанные с этим словом. Относительно слова «ас-Салям» в фразе «ас-Саляму аляйкум» есть два известных мнения:

1) то, что под «ас-Салямом» тут подразумевается Аллах, Свят Он и Велик. Исходя из этого, смысл фразы будет следующий: снизошла на вас благодать (баракат) Его, и тому подобные смыслы;

2) то что «ас-Салям» тут это изначальная форма со смыслом благополучие, сохранность, и этот смысл вкладывается при приветствии (т.е. благополучие, сохранность вам). Из доводов сторонников этого мнение то, что слова «ас-Салям», когда мусульманин приветствует, используется и без определенного артикля «ас»: саляму аляйкум. Если бы это было имя Аллаха, то оно бы не использовалось без определенного артикля.

Сказал ибн аль Каййим: «Окончательное же мнение состоит в том, что истина заключается в совокупности обоих мнений. Каждое из них является частью истины, сама же истина — в их совокупности. Объясняется это следующим правилом: «Тот, кто взывает к Аллаху Его прекрасными именами, может пожелать все, что ему угодно, ища

---

[109] Сказал Али ибн Худейр: «Какой хукм слов «мир Аллаху»? Ответ: это противоречит обязательной части единобожия по двум причинам:

1) из-за того, что из этого понимается несовершенство Аллаха;

2) из-за того, что подобное обращение противоречит действительной сути вещей. Аллах – Тот, у Кого просят, а не Тот, за Кого просят, поэтому не делается мольба о мире для Аллаха, ведь Он Сам Тот, Кто дает мир».

приближения к Нему (тавассуль) через имя, наиболее соответствующее его желанию и подходящее для его достижения». Взывающий к Аллаху, когда говорит: «Господь мой! Прости меня и прими мое покаяние; поистине, Ты Принимающий покаяния, Прощающий!» — то он просит две вещи и ищет близости через два Его имени, подходящих для достижения желаемого.

Когда же сущностью желаемого является благополучие, являющееся наиболее важным фактором для человека, то это излагается в форме пожелания с упоминанием одного из имен Всевышнего Аллаха — ас-Салям — через которое и просят от Него благополучия.

Само же слово «ас-Салям» содержит в себе два значения: упоминание Аллаха и пожелание благополучия, являющиеся целью приветствующего. Поэтому «ас-саляму аляйкум» содержит в себе одно из имен Аллаха и просьбу о ниспослании Им благополучия. Вдумайся в пользу этого.

Суть приветствия (ас-саляму аляйкум) - это просьба об избавлении и спасении от всего плохого и порочного, и с таким смыслом пришли все производные от слова «салям». К примеру, к этому относится слова саллямака Ллах (переводится как «да защитит (или сохранит) тебя Аллах», мольба верующих у моста Сырат: «Аллахумма, саллим, саллим (о Аллах, спаси, спаси)», слова «салима что-то для кого-то», т.е. вещь принадлежит только ему одному, как сказал Аллах: «**Аллах приводит в качестве притчи мужа, принадлежащего нескольким несговорчивым партнерам, и мужа, принадлежащего только одному человеку**» (Сура аз-Зумар, 29 Аят). Т.е. он принадлежит только ему и никто не владеет с ним этим. Еще к этому относится слово сильм (перемирие), так как при нем две враждующие стороны избавляются от вреда с противоположной стороны. Также к этому относится фраза кольбун салим (чистое сердце).

Это такое сердце, которое очищено от пороков и недостатков, т.е. то сердце, которое склонилось перед одним Аллахом и очистилось от грязи многобожия, грехов и противоречий, и такому сердце обещано спасение от Его наказания и триумф Его почтения.

И от этого слово было взято слово Ислям, так как Ислям – это покорение и подчинение Аллаху, а также избавление (очищение) от примесей многобожия. Мусульманин покоряется для своего Господа и очищается для Него, как раб, который принадлежит своему господину и нет у него несговорчивых сотоварищей в его владении, поэтому Всевышний привел таков пример в качестве мусульманина, который очистился для своего Господа и того, кто придает Ему сотоварищей.

Глава 53

О ВЫРАЖЕНИИ «О АЛЛАХ, ПРОСТИ МЕНЯ, ЕСЛИ ЗАХОЧЕШЬ!»

В Сахихе аль-Бухари приводится хадис Абу Хурайры о том, что посланник Аллаха ﷺ сказал:

«*Пусть ни один из вас не говорит: «О Аллах, прости меня, если захочешь!» - или: «О Аллах, помилуй меня, если захочешь!» Необходимо решительно просить желаемое, ибо ничто не может принудить Аллаха к чему-либо*».

Комментарии:

Слова его: «*Пусть ни один из вас не говорит: «О Аллах, прости меня, если захочешь!» - или: «О Аллах, помилуй меня, если захочешь!» Необходимо решительно просить желаемое, ибо ничто не может принудить Аллаха к чему-либо*» - в противовес творению. Поистине, творение иногда отвечает на просьбу просящего из-за нужды в том, кто его просит, из-за страха перед ним или из-за надежд, которые он питает в нем. И иногда он отвечает на просьбу, когда он не хочет этого делать в действительности. Поэтому, подходящим для просящего будет, чтобы он связывал свою просьбу с желанием того, у кого он просит, опасаясь того, что он ответит на просьбу нехотя. У Господа миров все обстоит иначе, Он дает своему рабу только то, что Он сам пожелает по Свой милости и щедрости.

Правильным в обращении к Аллаху будет не связывать просьбу ни с чем, из-за широты Его милости, благодетели и щедрости.

Слова его: «*Необходимо решительно просить желаемое*» - в одном из хадисов пришло: «*Десница Аллаха полна, и не опустошат её непрерывные траты ночью и днём*».

В версии у Муслима говорится, что Пророк ﷺ говорил: «*Настойчиво просите желаемое, поскольку Аллах не считает то, что дарует, чем-то великим*»

Комментарии:

Слова его: «*Настойчиво просите желаемое*» - т.е. в просьбе своей нужды у Господа, ведь, поистине, Он дарует великие вещи, проявляя щедрость и милость; «*поскольку Аллах не считает то, что дарует, чем-то великим*» - т.е. не является чем-то великим для Него то, что Он даровал Своему рабу, из-за совершенства Его милости и щедрости.

Сказали некоторые поэты относительно творений, которых они восхваляли:

***

В глазах ничтожного увеличиваются мелочи, а в глазах великого даже великие дела ничтожные

Аллах же Всевышний больше кого бы то ни было заслуживает всю хвалу и восхваление.

***

Глава 54

О НЕДОПУСТИМОСТИ ВЫРАЖЕНИЙ «МОЙ РАБ» ИЛИ «МОЯ РАБЫНЯ»

В Сахихах аль-Бухари и Муслима приводится хадис Абу Хурайры о том, что посланник Аллаха ﷺ сказал:

«*Пусть никто из вас не говорит: «Накорми своего господа», либо: «Соверши омовение своего господа». Следует говорить «...своего господина» или «...своего благодетеля». Пусть никто из вас не говорит: «Мой раб» или «моя рабыня». Следует говорить «мой юноша», «моя девочка» или «мой мальчик»*»

Комментарии:

Эти выражения являются запретными, даже если они будут использоваться в языковом значении. Пророк ﷺ запретил использовать их, претворяя на практике единобожие и закрывая пути, ведущие к многобожию, так как в этих словах присутствует соучастие (между рабом и Творцом) в выражениях, ведь Аллах является владельцем всех рабов, а когда по отношению к кому-то используют то, что используют по отношению к Нему, происходит уподобление в выражениях, поэтому необходимо сторониться подобных выражений по отношению к творению. Затем пророк ﷺ указал на то, что заменяет подобные выражения, и это слова его: «*своего господина или своего благодетеля*».

Также слова его: «*Пусть никто из вас не говорит: «Мой раб» или «моя рабыня»*» - потому что рабы – это рабы Аллаха и рабыни тоже. Сказал

Аллах: «**Каждый, кто на небесах и на земле, явится к Милостивому только в качестве раба**» (Сура Марьям, 93 Аят).

Глава 55

О ТОМ, ЧТО НЕЛЬЗЯ ОТКАЗЫВАТЬ ИСПРАШИВАЮЩЕМУ ИМЕНЕМ АЛЛАХА

Ибн `Умар, да будет доволен Аллах ими обоими, рассказывал, что посланник Аллаха ﷺ сказал:

«*Если кто-то попросил у вас защиты ради Аллаха, то дайте ему её. Если кто-то попросил у вас что-то ради Аллаха, то дайте ему. Если кто-то позвал вас, то ответьте ему. Если кто-то сделал вам добро, то отблагодарите его, а если вы не найдёте чем отблагодарить, то прочтите за него молитву, пока не посчитаете, что вы его отблагодарили*»

Достоверный хадис, переданный Абу Даудом и Ан-Насаи.

Комментарии:

Внешне хадис указывает на запрет отказывать просящему, когда он просит ради Аллаха. Возможно, что имеется в виду то, в чем нет затруднения и вреда для того, у кого просят, и это будет относиться к хорошему нраву и высоким нравственным качествам. Но может быть так, что просящий будет нуждаться в чем-то и вынужден просить, тогда необходимо дать ему то, что он просит, и грешит тот, кто отказывает ему, и из его имущества будет взято в несколько раз больше чем то, что он отказал, таким уже способом, который ему будет неприятен[110].

---

[110] Сказал Али ибн Худейр: «Каково положение того, кто отверг просьбу ради Аллаха? Прежде чем ответить на этот вопрос, необходимо знать изначальное

положение просьб с помощью слов «прошу тебя ради Аллаха» и без этих слов. Это делится на несколько видов:

1) когда тебя просят знания. К примеру, я прошу тебя ради Аллаха, чтоб ты сообщил мне о положении такой-то вещи в шарите. Изначально спрашивать о знании обязательств и запретных вещей в шариате является обязательным и желательным является спрашивать о желательных вещах и нежелательных, как сказал Аллах: «**Спросите людей Напоминания, если вы не знаете этого**» (Сура аль-Анбия, 7 Аят);

2) просить денег. Это в основе является запретным, как это пришло в хадисе: «*Человек будет обращаться с просьбами к людям до тех пор, пока не явится он в День воскресения без единого кусочка плоти на своём лице*». Если же человек будет в состоянии вынужденности, то ему дозволено из-за вынужденности просить.

3) просьба помочь своим положением или своим телом. Это является нежелательным, но если есть необходимость, то можно.

Что же касается ответа на просьбу того, кто попросил ради Аллаха, то это тоже делится на несколько видов:

1) когда просят словами ради Аллаха то, на что у них есть право. На такую просьбу является обязательно ответить, хоть просили со словами ради Аллаха или без них, но на слова ради Аллаха ответить обязанность сильнее, и отказ на эту просьбу является запретным и противоречит возвеличиванию Аллаха. Пример этого: когда жена твоя говорит тебе: «Прощу тебя ради Аллаха, дай мне пропитание, которое мне положено»;

2) когда тебя просит человек находящийся в вынужденном положении, и ты можешь помочь ему. В этом положении необходимо ответить на просьбу;

3) когда человек просит тебя то, что ему нужно. Разница между этим видов и тем, который был до него в том, что предыдущий вынужден, а этот нет, у него просто есть необходимость в чем-то, т.е. ему тяжело без этого, но он может и обойтись без этого. На подобные просьбы является желательным отвечать, но не обязательно».

Исходя из всего этого, необходимо тому, кому Аллах даровал милость какую-то, чтобы он исполнял право Аллаха Всевышнего относительно нее и давал тому, кто просит излишки той милости, которую оказал ему Аллах, особенно, когда просят ради Аллаха Всевышнего, и в таком случае ответ на просьбу того, кто просил ради Него, будет возвеличиванием Аллаха Всевышнего.

Слова его: «*Если кто-то попросил у вас защиты ради Аллаха, то дайте ему её*» - возвеличивая тем самым Аллаха и приближаясь к Нему посредством этого.

Слова его: «*Если кто-то позвал вас, то ответьте ему*» - это из прав одного мусульманина над другим и из причин единодушия, согласия, чистоты сердец и из проявления почтения тому, кто приглашает.

Слова его: «*Если кто-то сделал вам добро, то отблагодарите его*» - т.е. необходимо отблагодарить за добро, и это проявление хорошего нрава. Также в этом спасение от жадности и от того, за что порицают.

Слова его: «*а если вы не найдёте чем отблагодарить, то прочтите за него молитву*» - это указывает на то, что мольба заменяет благодарность тому, кто не находит ничего, чем бы он мог отблагодарить.

Слова его: «*пока не посчитаете*» - т.е. пока вам не покажется, что вы отблагодарили.

В версии Абу Нухейка от ибн `Аббаса сказано: «*Кто попросил вас ради Лика Аллаха, то ответьте ему*».

Глава 56

ЛИКОМ АЛЛАХА МОЖНО ИСПРАШИВАТЬ ТОЛЬКО РАЯ

Джабир рассказывал, что посланник Аллаха ﷺ сказал:

«*Ликом Аллаха можно испрашивать только Рая*»

Этот хадис передал Абу Дауд

Комментарии:

Здесь встает вопрос: пришло в мольбе пророка ﷺ, когда он уходил из Таифа – когда племя Сакиф обвинило его во лжи и не уверовало в него – он воззвал такой мольбой, прося Аллаха Его Ликом защиты от Его гнева: «*О Аллах, Тебе я жалуюсь на недостаток сил и унижение среди людей! Ты — Господь слабых и Ты мой Господь. Кому Ты вверил меня? Далекому ли, который хмурится при виде меня, или врагу, которому Ты отдал во власть дела мои? Если Ты не гневаешься на меня, то мне не о чем беспокоиться, но если Ты избавишь меня от подобного, мне будет легче. Прибегаю к защите света Лика Твоего, который разгоняет мрак и приводит в порядок дела мира этого и мира вечного, от того, чтобы постиг меня Твой гнев или настигла Твоя ярость. Ради Тебя я буду отказываться от ненавистного Тебе, чтобы Ты был доволен мной. Нет мощи и силы ни у кого, кроме Тебя*».

Также хадис, передаваемый относительно поминаний (азкаров): «*О Аллах, Ты больше всех заслуживаешь поминания среди тех, кого поминают, и больше всех заслуживаешь поклонения среди тех, кому поклоняются*» - и в конце его слова: «*Я прибегаю к свету Твоего Лика, который озарил небеса и землю*». И тому подобные хадисы.

Возможно, что дозволено просить Ликом Аллаха защиты от того, что неприятно рабу, но не касается тех вещей, которые он любит и желает, но возможно и другое объяснение, а Аллах знает лучше.[111]

[111] Сказал Абду Ррахман ибн Хасан в «Фатхуль Маджид»: «Ответ на это внешнее противоречие следующий: То, что пришло из сообщений, где упоминает просьба Ликом Аллаха, это относилось к тому, что приближает к Раю или к тому, что препятствует попаданию в Рай. Таким образом, прося Ликом Аллаха защиты от тех вещей, которые препятствует попаданию в Раю, человек в действительности просит того, что приближает к Раю. Это в противовес тому, что касается мирского, как просьбы имущества (Ликом Аллаха), пропитания и так далее из того, что касается этого мира, не смотря даже на то, хотел ли просящий этим мирским совершить то, что поможет ему для дел следующей жизни или нет. Без сомнений хадис указывает на запрет того, чтобы Ликом Аллаха испрашивали что-то из нужд этого мира. И если взять подобное объяснение, то нет противоречия между хадисами, как это ясно, а Аллах знает лучше».

Глава 57

О ВЫРАЖЕНИИ «ЕСЛИ БЫ...»

Всевышний Аллах сказал:

«**Они говорят: «Если бы мы сами могли принять какое-нибудь решение (или если бы мы что-нибудь получили от этого дела), то не были бы убиты здесь**»»

(Сура Аль Имран, 154 Аят).

Также Всевышний сказал:

«**Они сказали своим братьям, отсиживаясь дома: «Если бы они послушались нас, то не были бы убиты**»»

(Сура Аль Имран, 168 Аят)

Комментарии:

Слова его: «*Глава о выражении «если бы...»*» - т.е. об угрозе за это выражение и запрет произнесения его, когда происходят разного рода неприятности, как беды и несчастья, которые происходят по предопределению Аллаха.

Слова его: «*Всевышний Аллах сказал:* «**Они говорят: «Если бы мы сами могли принять какое-нибудь решение (или если бы мы что-нибудь получили от этого дела), то не были бы убиты здесь**»»» - это сказали некоторые лицемеры в день битвы при Ухуде. Они сказали это из-за их страха, тревожности и упадка духа.

Сказал ибн Исхак: «Рассказал мне Яхья ибн `Уббад ибн Абду Ллах ибн аз-Зубейр от своего отца Абду Ллаха ибн аз-Зубейра, который передал, что аз-Зубейр сказал: «Я был с посланником Аллаха ﷺ, когда усилился в нас страх, и Аллах послал на нас такой сон, что у каждого из нас подбородок уперся в грудь. И, клянусь Аллахом, я слышал, как Муаттиб ибн Кушайр сказал: «Если бы у нас был хоть какой-то удел в этом деле, мы бы не были убиты здесь». Я услышал это словно во сне и запомнил это от него. По этому поводу было ниспослано: «**Они говорят: «Если бы мы сами могли принять какое-нибудь решение (или если бы мы что-нибудь получили от этого дела), то не были бы убиты здесь**»». Это передал ибн Абу Хатим.

Слова его: «**Они сказали своим братьям, отсиживаясь дома: «Если бы они послушались нас, то не были бы убиты**»» - сказал Муджахид от Джабира ибн Абду Ллаха: «Этот Аят был ниспослал относительно Абду Ллаха ибн Убеййа». Т.е. он был сказавшим эти слова.

В Сахихе Муслима приводится хадис Абу Хурайры о том, что посланник Аллаха ﷺ сказал ему:

«*Будь упорным в том, что приносит тебе пользу, испрашивай помощи у Аллаха и ни в коем случае не проявляй слабости и нерадения. Если же с тобой что-то случилось, то не говори: «Если бы я сделал то-то, то было бы так-то и так-то». Однако говори: «Это предопределение Аллаха, и Он сделал так, как Ему было угодно», — поскольку «если бы...» открывает возможность для козней Шайтана*»

Комментарии:

Автор сократил этот хадис, продолжение же его такое: «*Сильный верующий лучше и любимей для Аллаха, чем слабый, но в них обоих есть благо*».

Слова его: «*Будь упорным в том, что приносит тебе пользу*» - в этой жизни и в последующей. Он выделил только то, что приносит пользу, исключая тем самым то, что не является полезным, как те вещи, в которых есть вред или просто бесполезные. Польза заключается в обязательных предписаниях, в желательных и в дозволенных вещах, если они приносят пользу.

Слова его: «*испрашивай помощи у Аллаха*» - так как человек не сможет достичь полезного, не обращаясь за помощью к Аллаху.

Слова его: «*и ни в коем случае не проявляй слабости и нерадения*» - он запретил проявлять слабость и нерадение, так как это то, что порицается как со стороны шариата, так и со стороны разума.

Но как же часто это встречается среди людей. Сколько всего человек упустил из благого для себя, по причине слабости и нерадения, которое он мог бы получить, если бы проявил стремление и просил помощи у Аллаха. Нет силы и мощи ни у кого, кроме Аллаха.

Слова его: «*Если же с тобой что-то случилось, то не говори: «Если бы я сделал то-то, то было бы так-то и так-то». Однако говори: «Это предопределение Аллаха*» - так как то, что Он предопределил, то и будет. Поэтому необходимо верить в предопределение и смиряться с ним.

Слова его: «*Он сделал так, как Ему было угодно*» - так как все Его поступки исходят из мудрости, знания, милости и справедливости. Сказал Аллах: «**твой Господь ни с кем не поступит несправедливо**» (Сура аль-Кахф, 49 Аят).

Слова его: «*поскольку «если бы...» открывает возможность для козней Шайтана*» - из-за того, что в этих словах есть сожаление и печаль по тому, что уже случилось, и человек ослушивается Господа своего, когда произносит эти слова, и это относится к деяниям шайтана, а также в этом присутствует упрек и порицание предопределения[112].

---

[112] Сказал Али ибн Худейр: «Хукм использование фразы «если бы..»:

1) когда это говорится как возражение против шариата. Это является запретным и недозволенным, и хукм этого – это возражение шариату. Это противоречит единобожию и является неверием и лицемерием. Пример этого: если человек скажет: «если бы Аллах не обязал совершать паломничество или утреннею молитву, или хиджаб и прочие предписания шариата;

2) когда это говорится как возражение против предопределенного, как если человек совершил путешествие, и его постигла какая-то беда, и он говорит: «Если бы

я не совершил путешествия, то со мной ничего не случилось бы». Это то, что имеется в виду в этой главе;

3) когда говорится с целью желания. Тут решение будет зависеть от самого желания, если оно будет хорошим, то дозволено, если нет, то нет. Пример этого: когда человек говорит: «Если бы у меня было имущество, то я бы сделал то-то и то-то из добра». Подобные пожелания дозволены, если же пожелания будут скверными, то запретными, к примеру, слова человека: «Если бы я был там, то совершил кражу»;

4) когда используется с целью обучения. Это является дозволенным, и пример этому слова ибн `Умара про кадаритов: «Если бы у кого-то из них было золото величиной с гору Ухуд, от него все равно Аллах не принял бы».

Глава 58

О ЗАПРЕТЕ РУГАТЬ ВЕТЕР

Убайй ибн Ка`б, да будет доволен им Аллах, рассказывал, что посланник Аллаха ﷺ сказал:

«*Не ругайте ветер. Если вы увидели в нём то, что вам неприятно, то скажите: «О Аллах, поистине, мы испрашиваем у Тебя добра этого ветра, добра, которое он несёт с собой, и добра, которое ему велено творить. И прибегаем к Тебе от зла этого ветра, зла, которое он несёт с собой, и зла, которое ему приказано творить»*»

Ат-Тирмизи назвал этот хадис достоверным.

Комментарии:

Причина запрета в том, что ветер является творением из творений Аллаха, которое управляемо Им. Ветер бушует по воле Аллаха и Его силе, поэтому ругань ветра, в действительности, возвращается к тому, кто его создал и управляет им.

Пророк ﷺ указал своей общине, что следует говорить при ветре в этом хадисе – это просьба Аллаха о благе этого ветра и того блага, которое он в себе несет, а также просьба защиты от зла его и того зла, которое он несет.

Аллах установил Своим рабам, чтобы они просили то, что приносит им благо, и обращались за защитой к Нему от зла того, что им вредит, и это будет проявлением рабства и поклонения одному Аллаху,

подчинением Ему и верой в Него. Таково положение единобожников, в противовес многобожникам и сторонникам нововведений[113].

[113] Сказал Али ибн Худейр: «Ругань ветра делится на два вида:

1) когда его ругают вместе с убеждением, что ветер это создание (Аллаха) и управляемо Им. Это является запретным;

2) когда его ругают с убеждениями, что он сам распоряжается собой. Это является большим многобожием в господстве».

Глава 59

О СЛОВАХ ВСЕВЫШНЕГО АЛЛАХА:

«**Они несправедливо думали об Аллахе, как это делали во времена невежества, говоря: «Могли ли мы сами принять какое-нибудь решение (или получим ли мы что-нибудь от этого дела)?». Скажи: «Дела (или решения) целиком принадлежат Аллаху». Они скрывают в своих душах то, чего не открывают тебе, говоря: «Если бы мы сами могли принять какое-нибудь решение (или если бы мы что-нибудь получили от этого дела), то не были бы убиты здесь». Скажи: «Даже если бы вы остались в своих домах, то те, кому была предначертана гибель, непременно вышли бы к месту, где им суждено было полечь, и Аллах испытал бы то, что в вашей груди, и очистил бы то, что в ваших сердцах. Аллаху известно о том, что в груди**»»

(Сура Аль Имран, 154 Аят)

Комментарии:

Этот Аят Аллах Всевышний упомянул в контексте Своих слов об упоминании битвы при Ухуде: «**После печали Он ниспослал вам успокоение — дремоту, охватившую некоторых из вас**» - т.е. обладателей веры, твердости и искреннего упования. Они решительно верили, что Аллах Всевышний окажет помощь Своему посланнику и исполнит его надежду, поэтому Он сказал: «**Другие же были озабочены размышлениями о себе**» - т.е. их не охватила дремота из-за страха,

беспокойства и тревоги: «**Они несправедливо думали об Аллахе, как это делали во времена невежества**», - и как сказал Аллах: «**Но вы предположили, что Посланник и верующие никогда не вернутся к своим семьям**» (Сура аль-Фатх, 12 Аят). Таковыми они являются. Когда появились многобожники, они стали полагать, что это момент, в котором все решится, и что Ислям и мусульмане сгинут. Таков удел сомневающихся. Каждый раз, когда что-то происходит, у них появляются подобные отвратительные мысли.

Сказал ибн аль-Кайийм, да помилует его Аллах: «Эти мысли (которые строили лицемеры), которые не подобает иметь относительно Аллаха Всевышнего, объяснялись тем, что якобы Он не поможет Своему посланнику, и что Его дело исчезнет. Другие толкователи считают, что эти их мысли заключались в том, что все, что их постигло, не было следствием предопределения Аллаха и Его мудрости. Их также истолковывали как отрицание Мудрости Аллаха и Его предопределения, и отрицание того, что Аллах завершит дело Своего посланника и возвысит Ислям над всеми религиями.

Это и есть те мысли, которые имели лицемеры и многобожники, и о которых говорится в Суре «аль-Фатх». Это действительно были плохие мысли, поскольку абсолютно не подобает измышлять подобное о Всевышнем, Его мудрости, Его славе и верном обещании, данном Им.

А кто полагает, что Он даст победу лжи над истиной в продолжительном промежутке вместе с полным исчезновением истины, или отрицает то, что все происходящее происходит по Его решению и предопределению, или отрицает, что Его предопределение связано с глубокой мудростью, которую Он заслуживает хвалу, полагая, что это сделано по простому желанию (без какой либо мудрости), то: «**Так**

думают только те, которые не веруют. Горе же тем, которые не веруют, от Огня!» (Сура Сад, 27 Аят).

Большинство людей имеет плохие мысли об Аллахе под воздействием того, что происходит в жизни с ними или с другими людьми. От подобных мыслей могут избавиться только те, кто познал Аллаха, Его имена, качества и Его мудрость.

Пусть каждый разумный человек, желающий себе благо, подумает об этом, раскается пред Аллахом и попросит Аллаха простить его за свои плохие мысли.

Кого ни спроси, увидишь раздражение от предопределения и упрек в его адрес. Все говорят, что должно было случиться так-то, а случилось так-то. Каждый человек в большей или меньшей степени жалуется на судьбу, так проверь себя, избавлен ли ты от подобного?

***

Если ты спасешься от этого, ты спасешься от великого бедствия.

Если нет, то я не вижу для тебя другого способа спасения.

***

Сказал Всевышний:

«думающих об Аллахе дурное. Их постигнут превратности судьбы»

(Сура аль-Фатх, 6 Аят)

Комментарии:

Слова его: «**думающих об Аллахе дурное**» - сказал ибн Джарир в своем тафсире: ««**чтобы подвергнуть мучениям лицемеров и лицемерок, многобожников и многобожниц, думающих об Аллахе дурное**» - т.е. думающие об Аллахе то, что Он не поможет тебе (т.е. пророку) и тем, кто уверовал в тебя, над твоими врагами, и что Он не возвысит Свои слова, сделав их возвышающимися над словами неверующих – это были их плохие мысли, о которых Аллах упомянул в этом месте».

Сказал ибн Касир: ««**чтобы подвергнуть мучениям лицемеров и лицемерок, многобожников и многобожниц, думающих об Аллахе дурное**» - т.е. которые сомневались в решениях Аллаха и полагали, что Посланник Аллаха ﷺ и его сподвижники будут убиты и исчезнут полностью, поэтому Всевышний сказал: «**Их постигнут превратности судьбы**»».

Глава 60

О ТЕХ, КТО ОТРИЦАЕТ ПРЕДОПРЕДЕЛЕНИЕ

Ибн `Умар сказал: «Клянусь Тем, Кому принадлежит душа ибн `Умара, если бы у одного из них была гора золота величиной с гору Ухуд, и он потратил бы всё это богатство на пути Аллаха, то Аллах не принял бы это до тех пор, пока этот человек не уверует в предопределение». Затем он привёл в доказательство своих слов высказывание Пророка ﷺ:

«*Вера означает, что ты веруешь в Аллаха, Его ангелов, Его Книги, Его посланников, Последний день, а также веруешь в предопределение с его добром и злом*»

Этот хадис передал Муслим

Комментарии:

Слова его: «*Ибн `Умар сказал: «Клянусь Тем, Кому принадлежит душа ибн `Умара…»*» - этот хадис от ибн `Умара передал Имам Муслим, Абу Дауд, ат-Тирмизи, ан-Насаи и ибн Маджа от Яхьи ибн Я`мара, который сказал: «Первый, кто начал говорить о предопределении в Басре, был Ма`бад аль-Джухани. Я и Хумейд ибн Абду Ррахман аль-Хумейди отправились в Мекку совершить хадж или `умру, и мы сказали: «Если мы встретим кого-то из сподвижников посланника Аллаха ﷺ, то мы спросим о том, что говорят эти (кадариты) о предопределении». И Аллах оказал нам содействие, мы встретили ибн `Умара внутри мечети. Тогда я и мой приятель окружили его, и я предположил, что мой приятель предоставит мне говорить, и я сказал: «О Абду Ррахман, в нашей местности появились

люди, которые читают Коран и изучают знание, но полагают, что нет предопределения, и что все происходящее новое (для Аллаха)». На что он сказал: «Если ты встретишь их, то сообщи им, что я непричастен к ним, и они непричастны ко мне». Затем он сказал: «То, относительно чего ибн Умар дает клятву – это что если бы у одного из них была гора золота величиной с гору Ухуд, и он потратил бы всё это богатство на пути Аллаха, то Аллах не принял бы это до тех пор, пока этот человек не уверует в предопределение». А после этого сказал: «Рассказал мне `Умар ибн аль-Хаттаб, да будет доволен им Аллах, что: «*(Однажды) когда мы находились в обществе посланника Аллаха ﷺ, к нам неожиданно подошёл какой-то человек в ослепительно белых одеждах с иссиня-чёрными волосами, по виду которого нельзя было сказать, что он находится в пути, и его среди нас никто не знал. Он сел напротив пророка ﷺ так, что колени их соприкоснулись, положил руки себе на ноги и сказал: «О Мухаммад, поведай мне об Исляме». Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Суть Исляма заключается в том, чтобы ты засвидетельствовал, что нет божества, достойного поклонения, кроме Аллаха, и что Мухаммад — посланник Аллаха, совершал молитвы, давал закят, соблюдал пост во время рамадана и совершил хадж к Дому, если сумеешь сделать это». Этот человек сказал: «Ты сказал правду», — а мы подивились тому, что он задаёт пророку ﷺ вопросы и подтверждает правдивость его слов. Потом он сказал: «А теперь поведай мне о вере». Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Суть веры заключается в том, чтобы ты уверовал в Аллаха и в Его ангелов, и в Его Писания, и в Его посланников и в Последний день, а также в том, чтобы уверовал ты в предопределённость как хорошего, так и дурного», — и этот человек снова сказал: «Ты сказал правду». Потом он сказал: «Поведай мне о чистосердечии». Посланник Аллаха ﷺ сказал: «(Суть чистосердечия в том,) чтобы ты поклонялся Аллаху так, будто видишь*

Его, а если ты Его не видишь, то (помня о том, что) Он, поистине, видит тебя». Потом он сказал. «А теперь поведай мне об этом Часе». Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Тот, кого спрашивают о нём, знает не больше задающего вопрос». Он сказал: «Тогда поведай мне о его признаках». Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Признаком приближения этого Часа станет то, что рабыня породит свою госпожу, и то, что ты увидишь, как босые, нагие и неимущие пастухи овец будут стараться превзойти друг друга по высоте своих жилищ». А потом этот человек ушёл, когда же прошло некоторое время, посланник Аллаха ﷺ спросил: «О Умар, известно ли тебе, кто задавал эти вопросы?» Я сказал: «Аллах и посланник Его знают об этом лучше». Тогда он сказал: «Поистине, это — Джибриль, явившийся к вам, чтобы научить вас вашей религии»».

От `Убады ибн ас-Самита передается, что он сказал своему сыну: «Сынок, ты не почувствуешь вкус веры, пока не осознаешь, что случившееся с тобой несчастье не должно было миновать тебя, а то, что миновало тебя, не должно было постигнуть тебя. И я слышал, как посланник Аллаха ﷺ сказал: «*Первым, что создал Аллах, было Перо. Затем Он повелел ему: «Пиши!» Перо спросило: «О Господь, что мне писать?» Всевышний сказал: «Записывай меру всего, что произойдет вплоть до наступления Часа*». Сынок, я также слышал, как посланник Аллаха ﷺ сказал: «*Тот, кто умер без подобных убеждений, тот не имеет ко мне отношения*».

В версии Ахмада говорится: «*Первым, что создал Всевышний Аллах, было Перо. Затем Он повелел ему: «Пиши!» И в этот час было записано всё сущее вплоть до Дня воскресения*».

А в версии Ибн Вахба говорится: «Посланник Аллаха ﷺ сказал:

«*Тот же, кто не уверует в Предопределение с его добром и злом, будет сожжён Аллахом в Огне*»

Комментарии:

Слова его: «*От `Убады ибн ас-Самита передается*» - это сообщение от него, Абу Дауд и Имам Ахмад передали полностью. Ахмад сказал: «Рассказал мне аль-Хасан ибн Сивар, которому рассказал Лейс от Муавии, от Аюба ибн Зияда, которому рассказал `Убада ибн аль-Валид

ибн `Убада, которому рассказал его отец, который сказал: «Я зашел к `Убаде (ибн ас-Самиту), когда он был болен, и мне казалось, что он умрет, и я сказал ему: «О мой отец, сделай мне наставление». На что он сказал: «Усадите меня». Затем сказал: «Сынок, ты не почувствуешь вкус веры и не достигнешь сути знания, пока не уверуешь в предопределение, в его хорошее и плохое». Я сказал: «О мой отец, как я узнаю, что хорошее предопределение, а что плохое?» Он сказал: «Ты должен знать, что случившееся с тобой несчастье не должно было миновать тебя, а то, что миновало тебя, не должно было постигнуть тебя. О мой сын, я слышал, как посланник Аллаха ﷺ говорил: «*Первым, что создал Аллах, было Перо. Затем Он повелел ему: «Пиши!» Перо спросило: «О Господь, что мне писать?» Всевышний сказал: «Записывай меру всего, что произойдет вплоть до наступления Часа*». О мой сын, если ты умрешь не на этих убеждениях, ты войдешь в Огонь»». Это сообщение передал ат-Тирмизи с непрерывной цепочкой передатчиков до `Ата ибн Аби Рабаха.

В этом хадисе есть разъяснение всесторонности знания Аллаха и охватывание им того, что было и того, что еще будет, как это упомянуто в словах Аллаха Всевышнего: «**Аллах — Тот, Кто сотворил семь небес и столько же земель. Повеление нисходит между ними, чтобы вы знали, что Аллах способен на всякую вещь и что Аллах объемлет знанием всякую вещь**» (Сура ат-Таляк, 12 Аят). И Аятов относительно утверждения предопределения много.

Ученые доказывали утверждение предопределения всеохватывающей мощью и знанием, как в упомянутом выше Аяте. Сказал Имам Ахмад: «Предопределение – это мощь Милостивого». Сказали некоторые имамы относительно тех, кто отрицает предопределение: «Ведите спор с ними вокруг знания (Аллаха). Если они признают его, то будут побеждены, если же они станут отрицать его, то станут неверующими».

Ахмад в «аль-Муснаде» и Ибн Маджа в «ас-Сунане» передали хадис от Ибн ад-Дайлами, который сказал:

«Придя к Убаййу ибн Ка`бу, я сказал: «В моей душе есть нечто, заставляющее меня усомниться в предопределении. Расскажи мне что-нибудь, быть может, Аллах удалит это из моего сердца». Он сказал: «Если ты потратишь (на пути Аллаха) гору золота величиной с гору Ухуд, то Он не примет это от тебя до тех пор, пока ты не уверуешь в предопределение и не осознаешь, что случившееся с тобой несчастье не должно было миновать тебя, а то, что миновало тебя, не должно было постигнуть тебя. Если же ты умрёшь без подобных убеждений, то окажешься среди обитателей Огня». После этого я посетил Абду Ллаха ибн Мас`уда, Хузейфу ибн аль-Йамана и Зейда ибн Сабита, и каждый из них сказал мне то-же самое, ссылаясь на Пророка ﷺ»

Хадис достоверный, передал его аль-Хаким в своем

Комментарии:

В версии Абу Дауда говорится, что он (Убайй ибн Ка`б) сказал: «Если бы Аллах наказал всех обитателей Земли и небес, то Он не поступил бы в таком случае несправедливо с ними. Если же Он помиловал бы всех, то Его милость была бы лучше для них, чем все совершенные ими праведные деяния. И если ты потратишь (на пути Аллаха) гору золота величиной с гору Ухуд, то Он не примет это от тебя до тех пор, пока ты не уверуешь в предопределение и не осознаешь, что случившееся с тобой

несчастье не должно было миновать тебя, а то, что миновало тебя, не должно было постигнуть тебя. Если же ты умрёшь без подобных убеждений, то окажешься среди обитателей Огня». После этого я посетил Абду Ллаха ибн Мас`уда, Хузейфу ибн аль-Йамана и Зейда ибн Сабита, и каждый из них сказал мне тоже самое, ссылаясь на Пророка ﷺ».

Эти хадисы и им подобные являются доводом против тех, кто отрицает предопределение из числа му`тазилитов и прочих заблудших. Из убеждений му`тазилитов то, что они полагают, что грешники вечно пребудут в Огне. Это убеждение является большим грехом и великим нововведением. Многие их них также сошлись с джахмитами в отрицании качеств Господа, Свят Он и Велик.

Глава 61

О СОЗДАЮЩИХ ИЗОБРАЖЕНИЯ

Абу Хурайра рассказывал, да будет доволен им Аллах, что Посланник Аллах ﷺ сказал:

«*Всевышний Аллах изрёк: «Кто же может быть несправедливее того, кто пытается создать нечто подобное тому, что сотворил Я? Пусть попробуют создать хотя бы крупицу чего-нибудь, хотя бы пшеничное или ячменное зерно»*»

Этот хадис привел аль-Бухари и Муслим

Они же приводят хадис Аиши, да будет доволен ею Аллах, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «*В День воскресения самая жестокая кара ждёт тех, кто пытается подражать Аллаху в Его творении*».

Они же приводят хадис Ибн `Аббаса: «Я слышал, как посланник Аллаха ﷺ сказал: «*Каждый, кто создаёт изображения, будет в Огне. И каждому созданному им изображению будет дана душа, посредством которого он будет наказываться в Аду*».

Они же приводят другой хадис Ибн `Аббаса, что Пророк ﷺ сказал: «*Того, кто при жизни создал какое-нибудь изображение, заставят вдохнуть в него дух, а он будет не в состоянии сделать это*».

Комментарии:

Слова его: «**Глава о создающих изображение**» - т.е. об угрозе в их адрес. Пророк ﷺ упомянул причину этого – это уподобление Аллаху в сотворении. Так как Аллаху Всевышнему только принадлежит создание и повеление, поэтому нельзя, чтобы что-то уподоблялось из Его творений Ему[114].

---

[114] Сказал Али ибн Худейр: «Положение тех, кто создают изображение, делится на несколько видов:

1) когда художник (скульптор) стремится своими изображениями (скульптурами) походить на Аллаха в сотворении. Это является большим многобожием в господстве (рубубии) и в именах и качествах;

2) когда нет стремлений уподобляться Аллаху, однако эти скульптуры (изображения) создаются как идолы для поклонения им помимо Аллаха. Это является большим многобожием в божественности (улюхии), так как он доволен поклонением не Аллаху и помогает этому;

3) когда не стремиться уподобиться и не изготавливает идолов для поклонения не Аллаху, а изготавливает их в качестве развлечения, хобби или для торговли. Это является запретным и большим грехом.

И тут нет разницы, с какими намерениями создающий такие изображения (скульптуры) это делает, даже если его намерения будут хорошими, и он этими изображениями хочет призывать к Аллаху и заниматься обучением».

Муслим приводит хадис Абу-ль-Хаййаджа:

«Али сказал мне: «Не послать ли мне тебя с тем, с чем в своё время послал меня посланник Аллаха ﷺ:

«Увидев любое изображение, немедленно уничтожь его, а увидев любую возвышенную могилу, сровняй её с землёй»»»

Комментарии:

Слова его: «*Не послать ли мне тебя с тем, с чем в своё время послал меня посланник Аллаха ﷺ: «Увидев любое изображение, немедленно уничтожь его, а увидев любую возвышенную могилу, сровняй её с землёй»*» - это то, что достоверно установлено от пророка ﷺ, как он порицал подобные вещи и уничтожал их. «**Беззаконники заменили сказанное им слово другим**» (Сура аль-Бакара, 59 Аят).

Беззаконники же стали создавать в большом количестве изображения и использовать их, а также в большом количестве возводить постройки над могилами и украшать их, делая их тем самым идолами. Они полагают, что это и есть религия, в действительности же - это одни из самых порицаемых вещей и грехов. Все это они совершают, возвеличивая мертвых, проявляя чрезмерство по отношению к ним и поклоняясь им помимо Аллаха разными видами поклонения, которые являются исключительным правом Аллаха на Его рабов.

Сказал ибн аль-Каййим, да помилует его Аллах: «Тот, кто посмотрит на Сунну посланника Аллаха ﷺ относительно могил, на то, что он приказал и запретил, а также на то, чего придерживались его сподвижники, а затем на то, чего придерживается большинство людей

сегодня, он увидит, что одно противоречит другому, являясь полной противоположностью».

Глава 62

О ТОМ, ЧТО ПРИШЛО ОТНОСИТЕЛЬНО МНОГОЧИСЛЕННОСТИ КЛЯТВ

Всевышний Аллах сказал:

«**И оберегайте же свои клятвы!**»

(Сура аль-Маида, 89 Аят)

Комментарии:

Слова его: «**о том, что пришло относительно многочисленности клятв**» - т.е. о запрете этого и угрозы в адрес того, кто приносит многочисленные клятвы.

Слова его: «**И оберегайте же свои клятвы!**» - ибн Джарир читал, что имеется в виду не оставляйте их без искупления. Другие толкователи Корана упомянули от ибн `Аббаса, что Аллах хотел этими словами сказать, чтоб не приносили клятвы. Также было сказано, что смысл в том, чтобы не нарушали свои клятвы. Смысл же Аята включает в себя все эти мнения.

Абу Хурайра, да будет доволен им Аллах, рассказывал: «Я слышал, как Посланник Аллаха ﷺ сказал:

«*Клятва делает товар ходким, однако уничтожает доход от этого*»

Этот хадис передали аль-Бухари и Муслим.

Комментарии:

Смысл в том, что продавец иногда дает клятву о цене товара, превышающей ту цену, за которую он в действительности его купил, и покупатель покупает этот товар из-за того, что полагает, что он говорит правду. В этом хоть и есть дополнительная прибыль, но это уничтожает благодать (баракат), как это упомянуто в этом хадисе, и реалии тоже подтверждают это. Поистине, то, что у Аллаха можно получить только посредством подчинения Ему, а эта мирская жизнь, хоть и приукрашивается для грешника, но её конец – это погибель и исчезновение.

Сальман рассказывал, что Посланник Аллаха ﷺ сказал:

«*С тремя людьми Аллах не заговорит, не очистит их, и постигнет их мучительное наказание: это – развратный старичок, горделивый бедняк и человек, сделавший Аллаха предметом своей торговли: он не покупает ничего, не поклявшись Аллахом, и не продает ничего, не поклявшись Аллахом*»

Этот хадис передал Ат-Табарани с достоверным иснадом.

Комментарии:

Слова его: «*Сальман рассказывал*» - скорее всего, это Сальман аль-Фариси, но может и быть, что это Сальман ибн `Амир ибн Авс ад-Добби.

Слова его: «*С тремя людьми Аллах не заговорит*» - эта сильная угроза относительно них, ведь многочисленными сообщениями установлено, что Он будет говорить с верующими, и они будут говорить с Ним на месте сбора (арасат) в День воскрешения. Указания на это в Коране и Сунне являются самыми явными и ясными. В этих словах также опровержение джахмитам и ашаритам, которые отрицают Речь Аллаха.

Слова его: «*не очистит их и постигнет их мучительное наказание*» - это из полноты наказания им. В этих словах очень сильная угроза, которая удержит того, у кого есть разум от совершения этих скверных дел и им подобных.

Слова его: «*развратный старичок*» - он употребил уменьшительную форму слова старик, проявляя тем самым презрение к нему. Причина этого в том, что то, что побуждает его к совершению этого ослушания, является слабой, что указывает, что то, что толкает его на совершение

прелюбодеяния – это его любовь к грехам и разврату, а также отсутствие страха перед Аллахом.

Точно такое же положение у горделивого бедняка. Нет у него того, чтобы побуждало его вести себя так, что указывает на то, что это его нрав. Наказание по отношению к нему было увеличено из-за отсутствия причин, подталкивающих к этому скверному нраву, который является одним из самых больших грехов.

Слова его: «*и человек, сделавший Аллаха предметом своей торговли*» - т.е. клятвы Аллахом. Он сделал Его предметом своей торговли из-за частого употребления клятв.

В Сахихе Муслима приводится следующий хадис `Имрана ибн Хусейна:

Посланник Аллаха ﷺ сказал:

«*Лучшие люди в моей общине – это мое поколение, затем следующее за ним, а затем – следующее за ним. (`Имран сказал: «Я не помню точно, сколько он назвал поколений после своего: два или три»). После них же появятся люди, которые будут свидетельствовать, и их свидетельства не будут приниматься, будут совершать предательства, вследствие чего им не будут доверять, будут давать обеты, но не будут исполнять их. И в них проявится тучность*»

Комментарии:

Слова его: «*Лучшие люди в моей общине – это мое поколение*» - по причине большого количества блага в них и малого количества зла, а также из-за их строгого порицания тех, кто противоречил истине и вносил новшества, как хавариджи, кадариты, джахимиты и так далее.

Слова его: «*затем следующее за ним*» - им было отдано предпочтение над теми поколениями, которые пришли после них, из-за возвышенности Ислама среди них и большого количества знания и ученых. Что же касается третьего поколения, то среди них уже появились нововведения, но ученые высказали свое порицание им, и многие из них (ученых) выступили против нововведений и сделали опровержения тем, кто их придерживался.

Слова его: «*Я не помню точно, сколько он назвал поколений после своего: два или три*» - это сомнение со стороны передатчика хадиса, `Имрана ибн Хусейна.

Затем он упомянул то, что произошло после этих трех поколений из пренебрежения религией и большого количества страстей. Он сказал: «*После них же появятся люди, которые будут свидетельствовать, и их свидетельства не будут приниматься*» - это по причине их безответственного отношения к свидетельствам и отсутствия желания найти правду, а это в свою очередь из-за слабости их Исляма и отсутствия имана.

Слова его: «*будут совершать предательства, вследствие чего им не будут доверять*» - это указывает, что предательство охватит многих из них или даже большинство из них.

Слова его: «*будут давать обеты, но не будут исполнять их*» - т.е. не будут выполнять то, что стало обязательным для них. Появление этих скверных поступков указывает на слабость их Исляма и отсутствие имана.

Слова его: «*И в них проявится тучность*» - из-за их стремления к этой жизни и желания её, а также слабости веры в Последний День. В хадисе от Анаса приводится: «*Не придет время, кроме как после придет хуже него время, и так будет продолжаться, пока вы не встретите вашего Господа*». Затем Анас сказал: «Я слышал это от вашего пророка ﷺ».

Зло не переставало увеличиваться в общине, пока не появилось многобожие и нововведение у многих из них и даже среди тех, кто относит себя к знанию и занимается обучением и составлением книг, из-за чего произошло разделение и разногласие в религии. И произошло чрезмерство по отношению к семье пророка ﷺ со стороны сынов

Бувейха на востоке, когда у них было государство. Они построили мечети на могилах и стали проявлять чрезмерство по отношению к их обитателям. Так появилось государство фатымидов. Среди них появилось неверие и отклонение от постановлений религии. Их убеждения известны. У них было много нововведений, перечисление которых затянется. Таким образом, увеличилось число споров и разногласий относительно основ религии, однако Ахлю-Сунна не переставали придерживаться истины, но количество новвоведений и страстей увеличилось так, что благое стало порицаемым, а порицаемое благим, и на этом выросли дети, и состарились взрослые.

Там же у аль-Бухари приводится хадис Ибн Мас`уда о том, что Пророк ﷺ сказал:

«*Лучшие из людей – это мое поколение, затем – следующие за ним, а затем – следующие за ним. После них же появятся люди, которые будут клясться раньше, чем приносить свидетельства, и приносить свидетельства раньше, чем клясться*»

Ибрахим ан-Наха`и рассказывал: «Когда мы были маленькими, нас били за засвидетельствования и обещания».

Комментарии:

В этом хадисе упоминается, что лучших поколений три, без сомнений.

Слова его: «*После них же появятся люди…*» - это из-за слабости их веры и стремлениях к этому миру, а также из-за их любви к ней и совершения большого количества грехов.

Слова его: «*Ибрахим ан-Нахаи рассказывал: «Когда мы были маленькими, нас били за засвидетельствования и обещания»*» - таковым было положение саляфов. Так они сохраняли религию, которой почтил их Аллах Всевышний. Они не оставляли ничего предосудительного без порицания.

Также в этих словах (ан-Наха`и) есть указание на приобщении детей к их религии посредством обучения.

Глава 63

О ВЫПОЛНЕНИИ ОБЕЩАНИЯ АЛЛАХА И ЕГО ПРОРОКА ﷺ

Всевышний Аллах сказал:

«**Будьте верны завету с Аллахом, который вы заключили; не нарушайте клятв после того, как вы их скрепите, ведь вы сделали Аллаха своим Поручителем. Воистину, Аллах ведает о том, что вы совершаете!**»

(Сура ан-Нахль, 91 Аят)

Комментарии:

Слова его: «**Будьте верны завету с Аллахом, который вы заключили; не нарушайте клятв после того, как вы их скрепите…**» - сказал ибн Касир: «Это то, выполнение чего требует Аллах Всевышний, т.е. выполнение договоров, заветов, сохранение твёрдых клятв, поэтому Аллах сказал: «**не нарушайте клятв после того, как вы их скрепите**» - клятвы, которую тут подразумеваются, относятся к договорам и заветам, а не те клятвы, которые пришли для побуждения к чему-то или удержания от чего-то».

Слова его: «**Воистину, Аллах ведает о том, что вы совершаете!**» - это угроза и устрашение.

От Бурейды передается, что он сказал: «Назначая командующего армией или командира отряда, Посланник Аллаха ﷺ завешал ему бояться Аллаха Всевышнего и хорошо обходиться с мусульманами, находящимися в его подчинении. Он говорил ему:

«Выступайте в поход с именем Аллаха и сражайтесь против тех, кто не верует в Аллаха. Выступайте в поход, но не присваивайте трофеев, не нарушайте договоров, не совершайте надругательств над телами убитых и не убивайте детей. Встретившись с противниками из многобожников, призови их к трём вещам, и если они согласятся хотя бы с одной из них, то оставь их в покое: сначала призови их к Исляму, и если они примут его, то оставь их с миром, и призови их переселиться к мухаджирам и сообщи, что если они сделают это, то получат все права, которыми пользуются мухаджиры, и на них будут возложены все те обязанности, которые лежат на мухаджирах. Если они откажутся переселиться, то сообщи им, что они будут находиться на положении простых мусульман, и на них будут распространяться законы Всевышнего Аллаха. Получать же свою долю добычи они будут только в том случае, если будут вести Джихад вместе с мусульманами. Если же они откажутся принять Ислям, то потребуй от них выплаты джизьи, если они согласятся, то оставь их в покое. Если же они и тогда откажутся, то сражайся против них, испрашивая помощи у Аллаха.

Если ты окружил врагов в крепости, и они –

– захотели получить защиту Аллаха и защиту Его Пророка, то не давай им защиты Аллаха и Его Пророка. Дай им свою собственную защиту и защиту своих людей. Дело в том, что если ты и твои люди не обеспечите им должной защиты, то это будет меньшим грехом, чем несоблюдение защиты Аллаха и Его Пророка.

Если же осаждённые в крепости захотят перейти под решение Аллаха в отношении них, то не делай этого, а установи над ними свое собственное решение, ибо неизвестно, сможешь ли ты принять правильный выбор, соответствующий решению Аллаха в отношении их, или нет»

Этот хадис передал Муслим.

Комментарии:

Слова его: «*От Бурейды*» - это ибн аль-Хусейб аль-Аслями. Этот хадис передается от его сына Сулеймана.

Слова его: «*Назначая командующего армией или командира отряда, Посланник Аллаха ﷺ завешал ему бояться Аллаха Всевышнего*» - на этих словах основывается мусульманское право (фикх) – в установлении командиров (амиров) и дачи наставления им.

Сказал аль-Харбий: «Отряд (сария) – это всадники, численность которых достигает четыреста или около этого. Армией (джейш) же считается то, что превышает это количество. Что же ксается богобоязненности, то это предостережение от наказания Аллаха посредством подчинения Ему».

Слова его: «*и хорошо обходиться с мусульманами, находящимися в его подчинении*» - т.е. делал наставление ему относительно тех, кто с ним,

чтобы он поступал с ними хорошо, проявляя мягкость к ним, доброту, склоняя перед ним свои крылья и оставляя проявление гордости перед ними.

Слова его: «*Выступайте в поход с именем Аллаха*» - т.е. начинайте поход, обращаясь за помощью к Аллаху, проявляя искренность. Частица «بِ» - «с» здесь для испрашивания помощи у Аллаха и упования на Него.

Слова его: «*и сражайтесь против тех, кто не верует в Аллаха*» - эта обобщенная фраза включает всех неверующих и тех, кто враждует с мусульманами, будь то из числа людей писания и нет. Исключение составляют лишь те, с кем есть договор, а также дети, женщины и монахи – их не убивают.

Слова его: «*Выступайте в поход, но не присваивайте трофеев, не нарушайте договоров, не совершайте надругательств над телами убитых*» - присваивание трофеев – это взятие их до того, как их разделили. Сказал Аллах: «**Тот, кто незаконно присваивает трофеи, придет в День воскресения с тем, что он присвоил. Затем каждая душа сполна получит то, что она заработала, и с ними не поступят несправедливо**» (Сура Аль Имран, 161 Аят). Нарушение договора – это несоблюдение его, а надругательство над телами – это обезображивание их, вырезая уши, носы и забавление с трупами.

Слова его: «*Встретившись с противниками из многобожников, призови их к трём вещам, и если они согласятся хотя бы с одной из них, то оставь их в покое: сначала призови их к Исламу, и если они примут его, то оставь их с миром, и призови их переселиться к мухаджирам*» - т.е. в Медину. Это указывает, что совершение переселения из страны многобожия является обязанностью на каждом уверовавшем. Точно такое же решение, если в каком-то городе начнут открыто совершать грехи. Об этом прямым текстом сказали ученые в своих книгах.

Слова его: «*Если они откажутся переселиться*» - имеется в виду те, кто приняли Ислям, но не стали вести джихад и совершать переселение из своих мест, то им не будет даваться одна пятая часть из трофеев и ничего из фейа[115].

Слова его: «*Если же они откажутся (принять Ислям), то потребуй от них выплаты джизьи*» - в этих словах довод Имама Малика и его сторонников, а также аль-аль-Авзаи, которые придерживались того мнения, что джизья берётся со всех неверующих, будь он арабом или нет, из людей писания или нет.

Ученых разошлись во мнениях относительно размера джизьи. Имам Малик сказал: «Четыре динара должен выплатить тот, у кого есть золото, и сорок дирхамов тот, у кого есть серебро».

Сказал Имам аш-Шафии: «Один динар должен выплатить как богатый, так и бедный».

Абу Ханифа сказал: «Сорок восемь дирхамов должен выплатить богатый, относящийся к среднему классу должен выплатить 24 дирхама, а бедняк – 12 дирхамов». Этого же мнения придерживался Имам Ахмад.

Также мнением Малика и многих ученых было в том, что джизьей облагаются только свободные мужчины, достигшие совершеннолетия. И берется она только с тех, кто находится под властью мусульман, но не с тех, кто находится у себя в даруль-куфре. Те, кто находятся в даруль куфре их необходимо переселить в даруль-ислям или вести с ними сражение (если они откажутся перейти в даруль-ислям и платить джизью).

---

[115] Фей – это то, что взяли мусульмане от неверующих без боя.

Слова его: «*Если ты окружил врагов в крепости, и они захотели получить защиту Аллаха и защиту Его Пророка, то не давай им защиты Аллаха и Его Пророка*» - получить защиту – т.е. договор. Запрет этого связан с тем, что нет гарантии, что тот, кто её дал, что он не нарушит её, поэтому он дает личную защиту, нарушивший которую совершает намного меньше преступление, чем нарушивший безопасность Аллаха Всевышнего.

Глава 64

О КЛЯТВЕ ОТ ИМЕНИ АЛЛАХА

Джундуб ибн `Абдулла, да будет доволен им Аллах, рассказывал, что Посланник Аллаха ﷺ сказал:

«Один человек воскликнул: «Клянусь Аллахом, что Он не простит такого-то!» Тогда Великий и Всемогущий Аллах сказал: «Кто это такой, который клянётся Мною, что Я не прощу такого-то? Я уже простил его, и сделал бесполезными все твои дела»»

В хадисе Абу Хурайры говорится, что сказавший эти слова был набожным человеком. Затем Абу Хурайра добавил: «Он произнёс всего одно слово, которое погубило его Мирскую и Будущую жизнь».

Комментарии:

Достоверно от Абу Хурейры передает Абу Дауд, что он сказал: «Я слышал, как посланник Аллаха ﷺ говорил: «*Было два брата из числа сынов Израиля: один из них грешил, а другой был усердным в поклонении. Усердствующий в поклонении, постоянно видя другого брата, совершавшего грехи, говорил ему: «Прекращай». Однажды, когда он снова увидел его совершающим грехи, он сказал ему: «Прекрати». На что тот ответил: «Оставь меня наедине с моим Господом. Неужели ты был послан надзирателем надо мною?» На это тот сказал: «Клянусь Аллахом, Он не простит тебя и не введет тебя в Рай». Затем, когда их души были забраны, и они встретились перед Господом миров, Он сказал тому, кто проявлял усердие в поклонении: «Ты знал то, что Я совершу, или у тебя*

была власть над тем, что находится в Моих руках?» Затем он сказал грешнику: «Ступай и войди в Рай по моей милости». И сказал относительно другого: «Возьмите и бросьте его в Огонь»[116].

Слова его: «*В хадисе Абу Хурайры говорится, что сказавший это был набожным человеком*» - указывают на слова его в этом хадисе: «*а другой был усердным в поклонении*». В этих хадисах смысл слов пророка ﷺ: «*Поистине, человек произносит одно слово, не думая, что оно дойдет до того, до чего оно дойдет, за что Аллах предписывает ему Свой гнев до того дня, пока он Его не встретит*».

[116] Сказал Али ибн Худейр: «Клятвы именем Аллаха (другими словами утверждения от имени Аллаха) являются запретными, если это делалось из-за обольщения собой и с целью призрения кого-то. Если же это было сказано с тем смыслом, что Аллах не сможет что-то сделать (простить в данном случаи) или что сказавший, как и Аллах распоряжается делами, то это полностью противоречит единобожию».

Глава 65

НЕЛЬЗЯ ПРОСИТЬ ХОДАТАЙСТВА АЛЛАХА ПЕРЕД ЕГО ТВОРЕНИЯМИ

Джубайр ибн Мут`им, да будет доволен им Аллах, рассказывал:

«Однажды к Пророку ﷺ пришёл один бедуин и сказал: «О, Посланник Аллаха! Люди истощены, дети голодают, все имущество погибло. Испроси у своего Господа дождя для нас. Мы просим Аллаха, чтобы Он походатайствовал перед тобой, и просим тебя, чтобы ты походатайствовал пред Аллахом». Пророк ﷺ воскликнул: «*СубханаЛлах! СубханаЛлах!*» Он продолжал повторять это до тех пор, пока его недовольство не выразилось в лицах его сподвижников, затем сказал: «*Горе тебе! Знаешь ли ты, кто есть Аллах?! Величие Аллаха превыше того, чтобы просить Его ходатайства перед любым из Его творений*»»

Этот хадис передал Абу Дауд.

Комментарии:

Хадис Абу Дауда длиннее чем то, что упомянул автор. Звучит он так: «От Джубейра ибн Мухаммад ибн Джубейра ибн Мут`има, от его отца, от его деда, который сказал: «Пришел как-то к пророку ﷺ бедуин и сказал: «О, Посланник Аллаха! Люди истощены, дети голодают, имущество пропало и скот погиб. Так попроси же для нас дождя. Поистине, мы просим, чтобы ты походатайствовал перед Аллахом, и просим Аллаха

походатайствовать перед тобой». На что пророк ﷺ воскликнул: «*Горе тебе! Ты хоть понимаешь, что ты говоришь?*» Затем пророк ﷺ стал восхвалять Аллаха, и он продолжал повторять это до тех пор, пока его недовольство не выразилось в лицах его сподвижников. Потом он сказал: «*Горе тебе! Аллаха не просят походатайствовать перед кем-либо из Его творений. Величие Аллаха превыше этого. Горе тебе! Знаешь ли ты, кто такой Аллах? Поистине, Трон Его над Его небесами таким образом – и показал пальцем своим подобно куполу – и поистине, он скрипит под Ним, как скрипит седло под всадником*».

Сказал ибн Ясар в хадисе, который он передал: «*Аллах над Троном Его, а Трон Его над Его небесами*».

Слова его: «*Горе тебе!*» - эта фраза, которая используется для удержания от чего-либо.

Слова: «*Знаешь ли ты, кто есть Аллах?!*» - в этих словах указание на ограниченность знания его о величии и мощи Аллаха.

Слова его: «*Величие Аллаха превыше того, чтобы просить Его ходатайства перед любым из Его созданий*» - так как все в Его руках, а у творения нет ничего из этого. Никто не может удержать то, что Он даровал, и дать то, что Он удержал, Преславен Он и Велик.

В этом хадисе опровержение джахмитам и утверждение Возвышенности для Аллаха.

Этот хадис передал Абу Дауд, и как обычно он это делает, когда хадис является, по его мнению, хорошим или достоверным, он никак не комментирует его со стороны достоверности.

Что же касается просьбы ходатайства (заступничества (шафаата) у Пророка ﷺ при его жизни, то это было посредством его мольбы

(обращенной к Господу), на которую Аллах отвечал. После смерти же его нельзя просить ходатайства (заступничества), как утверждение этого уже предшествовало в главе о заступничестве и той, которая было до нее.

Аллах Всевышний запретил брать заступников во многих местах Корана и отверг его (заступничество) для тех, кто просит его не у Аллаха.

Глава 66

О ЗАЩИТЕ ПРОРОКОМ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ ЕДИНОБОЖИЯ И ПРЕГРАЖДЕНИИ ИМ ПУТЕЙ, ВЕДУШИХ К МНОГОБОЖИЮ

Комментарии:

То есть глава о защите пророка ﷺ неприкосновенности единобожия от того, что его нарушает из слов и дел, с наличием которых единобожие пропадает или становится неполноценным.

Эта книга, несмотря на её краткость, включает в себя все это, а также включает в себя запрет на то, что противоречит единобожию или ослабляет его. Знает это тот, кто размышляет над этой книгой и знает то, что содержит в себе каждая глава.

`Абдулла ибн аш-Шиххир, да будет доволен им Аллах, рассказывал:

«В составе делегации от племени бану `Амир я прибыл к Посланнику Аллаха ﷺ. Мы обратились к нему: «О, наш господин!» На это Пророк ответил: «*Господин — это Всевышний и Благословенный Аллах*». Тогда мы сказали: «О, самый достойный и великий из нас!» Пророк сказал: «*Говорите слова ваши, но будьте внимательны в своих высказываниях, чтобы не увлёк вас Шайтан*»»

Этот хадис передал Абу Дауд с достоверным иснадом.

Анас, да будет доволен им Аллах, рассказывал:

«Некоторые люди сказали: «О Посланник Аллаха! О лучший из нас и сын лучшего из нас! Господин наш и сын господина нашего!» Пророк ﷺ ответил им: «О *люди! Говорите слова ваши, но остерегайтесь обольщения Шайтана! Я — Мухаммад, раб Аллаха и Его посланник. И мне не нравится, что вы превозносите меня выше того места, которое даровал мне Всевышний и Всемогущий Аллах*» .Этот хадис передал ан-Насаи с достоверным иснадом.

Комментарии:

Слова его: «*Анас рассказывал: «Некоторые люди сказали: «О Посланник Аллаха! О лучший из нас и сын лучшего из нас! Господин наш и сын господина нашего!» Пророк ответил им: «О люди! Говорите слова*

ваши, но остерегайтесь обольщения Шайтана! Я — Мухаммад, раб Аллаха и Его посланник» - ему ﷺ не нравилось это из-за того, что это могло стать причиной, которая приведет к проявлению чрезмерства по отношению к нему, как это уже предшествовало в его словах: «*Не возвеличивайте (не восхваляйте) меня так, как возвеличивают христиане сына Марьям, ибо я — только раб. Поэтому говорите: раб Аллаха и Его посланник*».

Эти наставления он ﷺ делал из-за полноты искреннего отношения к общине и сострадания к ней. Он предостерег их от того, что может быть причиной, приводящей к проявлению чрезмерства по отношению к нему.

Слова его: «*Я — Мухаммад, раб Аллаха и Его посланник*» - самые высшие степени раба – эти две степени: особое рабство и посланническая миссия. Пророку ﷺ принадлежат эти качества сполна. Всевышний сообщил, что Он и Его ангелы благословляют пророка, и Он приказал его общине также благословлять его. Он похвалил его лучшей похвалой, раскрыл ему грудь, простил ему грехи и возвысил его поминания. Не упоминается Аллах в азане, ташаххуде и в хутбах, кроме как вместе с ним упоминается пророк, мир ему и благословение Аллаха.

Что же касается наречения именем «господин» - «ас-Сеййид», то ибн аль-Каййим в своем труде «Бадаи аль-Фаваид» упомянул следующее: «Ученые разошлись во мнении о допустимости обращения «господин» к человеку. Имам Малик и другие запрещали это, опираясь на вышеуказанный хадис о том, что когда к Пророку ﷺ обратились: «О наш господин!», — он сказал: «*Господин — это Всевышний и Благословенный Аллах».*

Другие же ученые разрешили подобное обращение, обосновывая это словами Пророка ﷺ, обращенными к ансарам: «*Идите к своему*

господину!» (т. е. Са`ду ибн Му`азу, главе племени аль-Аус). Этот хадис более достоверный, чем первый хадис.

Сторонники этого мнения сказали: «Господин - это один из тех, к кому присоединяется это слово, поэтому нельзя сказать представителю племени ат-Тамим, что он господин племени Кинда, как и нельзя сказать ангелу, что он господин людей. И в таком смысле нельзя называть Аллаха господином. Но это мнение можно оспорить, ведь, поистине, когда в отношении Всевышнего говориться господин, то имеется в виду царь, покровитель и господь, а не тот смысл, который используют в отношении творений». Конец его цитаты.

Я говорю: «Достоверно от ибн `Аббаса пришло, что он сказал относительно слова Аллаха: «**Аллах Самодостаточный**» (Сура аль-Ихляс, 2 Аят), - что Он Господин, в котором собрались все виды господства. Сказал Абу Ваиль: «Он Господин, Чье господство дошло предела»».

Глава 67

О СЛОВАХ ВСЕВЫШНЕГО АЛЛАХА:

«Не ценили они Аллаха должным образом, а ведь вся земля в День воскресения будет всего лишь Пригоршней Его, а небеса будут свернуты Его Десницей. Пречист Он и превыше того, что они приобщают к Нему в сотоварищи»

(Сура аз-Зумар, 67 Аят)

Комментарии:

Слова его: «*Глава о словах Всевышнего Аллаха:* «**Не ценили они Аллаха должным образом**»» - т.е. о хадисах и преданиях относительно этого Аята.

Сказал ибн Касир, да помилует его Аллах: «Говорит Всевышний: «Не ценили многобожники Аллаха должным образом, так, что стали поклоняться наряду с Ним другим творениям, тогда как Он является Великим, величественней Которого нет никого. Он мощен над каждой вещью, Властелин всякой вещи, и все вещи находятся под Его подчинением и властью. Сказал ас-Судди: «Они не почитали Его надлежащим образом». Мухаммад ибн Ка`б сказал: «Если бы они ценили Аллаха должным образом, то не стали бы отрицать Его»».

Много хадисов пришло относительно этого Аята, и путь понимания его и ему подобных Аятов – это путь саляфов, который заключается в принятии их как они пришли, без придания определенного образа и искажения.

Ибн Ма`суд, да будет доволен им Аллах, рассказывал:

«Однажды к Посланнику Аллаха пришёл один из иудейских учёных и сказал: «О Мухаммад! Мы считаем, что Аллах разместит небеса на одном пальце, земли — на другом, деревья — на третьем, воды — на четвёртом, богатства — на пятом, а все остальные Свои творения — на шестом, и скажет: «Я — Царь»». Пророк ﷺ рассмеялся так, что показались его коренные зубы, соглашаясь со словами учёного, а затем прочитал Аят: «**Не ценили они Аллаха достойным образом, а ведь вся Земля будет всего лишь Пригоршней Его в день Воскресения...**».

В версии у Муслима говорится: «...а горы и деревья — на другом пальце. Он потрясёт ими и скажет: «Я — Царь. Я — Аллах»».

В версии же, приведённой аль-Бухари, говорится: «...разместит небеса на одном пальце, воды и богатства — на другом, а все остальные Свои творения — на третьем...»

Этот хадис привел аль-Бухари и Муслим.

Комментарии:

Слова его: «*Ибн Ма`суд, да будет доволен им Аллах, рассказывал: «Однажды к Посланнику Аллаха пришёл один из иудейских учёных и сказал: «О Мухаммад! Мы считаем, что Аллах разместит небеса на одном пальце, земли — на другом, деревья — на третьем, воды — на четвёртом, богатства — на пятом, а все остальные Свои творения —*

на шестом, и скажет: «Я — Царь»». Пророк рассмеялся так, что показались его коренные зубы, соглашаясь со словами учёного, а затем прочитал Аят: «**Не ценили они Аллаха достойным образом, а ведь вся Земля будет всего лишь Пригоршней Его в день Воскресения**...»» - так передали этот хадис аль-Бухари, Муслим и Ан-Насаи от аль-А`маша.

Сказал аль-Бухари: «Мне рассказал Са`ид ибн `Уфейр, которому рассказал аль-Лейс, которому рассказал Абду Ррахман ибн Мусафи от ибн Шихаба, от Абу Салямы ибн Абду Ррахмана, от Абу Хурейры, который сказал: «Я слышал, как посланник Аллаха ﷺ говорил: «*Аллах схватит (всю) землю и свернёт небеса Своей правой десницей, а потом скажет: «Я — Царь, а где же цари, которые были на земле?*»».

Муслим приводит слова Пророка ﷺ, переданные Ибн `Умаром:

«*В День воскресения Аллах свернёт небеса и возьмёт их в Свою правую руку, а затем скажет: «Я — Царь. Где же все высокомерные и заносчивые?» Затем Он свернёт все семь земель и возьмёт их в левую руку и скажет: «Я — Царь. Где же все высокомерные и заносчивые?»*»

Ибн `Аббас сказал: «Семь небес и семь земель размещаются в ладони Милосердного подобно горчичному зёрнышку в руке одного из вас».

Ибн Джарир сказал: «Йунус рассказал мне от Ибн Вахба, от Ибн Зайда, от его отца следующий хадис:

Посланник Аллаха ﷺ сказал:

«*Семь небес по сравнению с аль-Курсий подобны семи дирхемам, брошенным в щит*».

Он же передал хадис Абу Зарра, да будет доволен им Аллах, который сказал:

«Я слышал, как Посланник Аллаха ﷺ сказал:

«*Аль-Курси по сравнению с Троном похож на железное колечко, брошенное в бескрайней пустыне*».

Ибн Мас`уд сказал:

«Между первым и следующим небом — пятьсот лет. И далее расстояние от одного неба до другого составляет пятьсот лет. Между седьмым небом и аль-Курсий — пятьсот лет, а между аль-Курсий и водой — также пятьсот лет. Трон же находится над водой, а Аллах — над Троном, и ничто не скрыто от Него из ваших деяний».

Хафиз Аз-Захаби, да смилостивится над ним Аллах, сказал: «Привел Ибн Махди от Хаммада ибн Саламы, от `Асима, от Зирра, от `Абдуллы ибн Мас`уда. Похожее высказывание приводит аль-Мас`уди от `Асима, от Абу Ваила, от `Абдуллы. А также сказал, что эти слова имеют большое количество разных цепочек передатчиков.

Комментарии:

Этих хадисов и им подобных очень много по смыслу, и указывают они на величие Аллаха, Его совершенство и великую Его силу. Также в них опровержение джахмитам, ашаритам и им подобным.

Все, чем описал Аллах Сам себя и описал Его посланник, указывает на Его совершенство, Мощь и Величие, и что право на поклонение принадлежит Ему Всевышнему, и ничто из поклонения не подобает ни приближенному ангелу, ни отправленному посланнику, и уж тем более ни тем, кто меньше них по степени.

Сказал ибн Теймия, да помилует его Аллах: «Писание Аллаха от его начала до конца, а также Сунна посланника Аллаха и слова

сподвижников и их последователей вместе с имамами этой общины переполнены тем, что является прямыми и очевидными текстами, указывающими, что Аллах Всевышний находится над каждой вещью, и что Он возвышен над Своим Троном». Затем он упомянул то, что указывает на это из Корана и Сунны.

Сказал аль-Авзаи: «Мы говорили, когда еще были живы последователи сподвижников (табиины), что Аллах Всевышний над Своим Троном, и что мы верим в то, с чем пришла Сунна».

Сказал Абу Умар ат-Тальманки в книге «Китаб аль-Усуль»: «Мусульмане из числа Ахлю-Сунна объединились на том, что Аллах возвышен над Своим Троном своей сущностью». Это упомянул аз-Захаби в книге «аль-Улув». Он же сказал в этой же книге: «Приверженцы Сунны также единодушны в том, что Всевышний Аллах вознесся над Троном в действительности, а не метафорически». И также он там сказал: «Мусульмане из числа Ахлю-Сунна объединились, что смысл слов Аллаха: «**Он с вами, где бы вы ни были**» (Сура аль-Хадид, 4 Аят) - и подобных этому Аятов, что речь идет в них о знании, и что Аллах над небесами Своей сущностью, вознёсшийся над Своим Троном, как Он пожелал это».

Хафиз аз-Захаби сказал: «Впервые взгляды, отрицающие то, что Аллах находится над Троном, начал распространять аль-Джа'д ибн Дирхам. Вместе с этим он также отрицал все качества Аллаха. Его казнил Халид ибн Абдулла аль-Касри, и это хорошо известная история. Взгляды его заимствовал имам джахмитов – аль-Джахм ибн Сафван. Он распространил и обосновал их сомнительными доводами. Произошло это в конце эпохи последователей сподвижников, и имамы того времени опровергли его взгляды. Среди них — аль-Авзаи, Абу Ханифа, Малик, аль-Лейс ибн Са`д, ас-Саури, Хаммад ибн Зайд, Хаммад ибн Салама, Ибн

Мубарак, а также праведные имамы последующих поколений, как Имам Ахмад и многие другие ученые Ахлю-Сунна».

Сказал Имам аш-Шафи`и: «Аллаху присущи Имена и Качества, и никому не позволительно отвергать их. Кто продолжает противоречить этому после доведения до него доказательств, является неверным. Что же касается до представления ему доказательств, то у него есть оправдание неведением. Мы подтверждаем эти Качества и отрицаем от них уподобление, как отверг это Аллах от Себя: «**Нет ничего, подобного Ему**». Конец его цитаты.

Аль-`Аббас ибн `Абдуль Мутталиб, да будет доволен им Аллах, рассказывал: «Однажды Посланник Аллаха ﷺ сказал нам:

«*Известно ли вам, каково расстояние между небом и землёй?*» Мы ответили: «Это ведомо Аллаху и Его Посланнику лучше». Пророк ﷺ сказал: «*Между ними расстояние в пятьсот лет, а от каждого неба до следующего — также пятьсот лет. Каждое же небо также простирается на расстояние в пятьсот лет. Между седьмым небом и Троном лежит море, расстояние от дна до поверхности которого такое же, как между небом и землёй. Всевышний Аллах же находится над всем этим, и ничто не скрыто от Него из деяний сынов Адама*»»

Этот хадис привел Абу Дауд и другие.

Комментарии:

Этот хадис автор привел в сокращенном варианте. В его полном варианте у Абу Дауда он звучит так: «От аль-`Аббаса ибн `Абдуль Мутталиба, который сказал: «Я находился в долине вместе с группой людей, среди которых был посланник Аллаха ﷺ. Когда над ними прошла туча, на нее посмотрел пророк и сказал: «*Как вы называете это?*» Они ответили: «Облака». Он сказал: «*Также вы называете это музн (дождевые облака)?*» - они сказали: «Да, и музн». Затем он сказал: «*И `анан (тоже одно из наименований облаков)*». Они сказал: «Да, и `анан». Потом он сказал: «*Известно ли вам, каково расстояние между небом и землёй?*» Мы ответили: «Нет». Тогда он сказал: «Расстояние между ними 71,72 или 73

года пути, затем семь небес находятся друг над другом, а над ними океан, расстояние которого подобно расстоянию между небом и землей, затем над ним находятся восемь антилоп, расстояние между копытами и коленями которых подобно расстоянию между небом и землей и на их спинах находится Трон, расстояние которого от низа до верха равно расстоянию между небес и земли, затем Аллах находится над Троном»

Сказал Хафиз аз-Захаби: «Этот хадис передал Абу Дауд с хорошим иснадом, также ат-Тирмизи передал нечто похожее от Абу Хурейры в котором сказано: «Расстояние между одним небом до другого 500 лет». Затем аз-Захаби сказал: «Нет противоречия между этими хадисами, так как под расстоянием в 500 лет может иметься в виду скорость каравана, а чуть больше 70 лет – скорость гонца».

Я говорю: «У этого хадиса есть подкрепляющие его хадисы в двух Сахихах и других сборниках, и вместе с этим на смысл этого хадиса указывают явные тексты Кораны, поэтому нет нужды обращать внимание на слова тех, кто посчитал этот хадис слабым».

Заключение

Автор, да помилует его Аллах, начал эту великую книгу с разъяснения единобожия в божественности (улюхии), так как большая часть поздних последователей общины находятся в неведении об этом единобожии и совершают то, что противоречит ему из многобожия. Именно поэтому Шейх начал книгу с разъяснения единобожия, к которому призывали все посланники, и с разъяснения того что посланники запрещали людям из того, что они совершали из многобожия, которое противоречит единобожию.

Призыв к этому является самой важной вещью и из первостепенных обязанностей для тех, кому Аллах оказал содействие в понимании единобожия и дал силы призывать к нему, а также вести сражение с теми, кто противоречит ему из числа тех, кто придал Аллаху сотоварищей в поклонении.

Автор, как ты видишь, утвердил этот вид единобожия в главах этой книги, а затем завершил эту книгу единобожием в именах и качествах (асма ва сыфат). Завершил он книгу этой главой по той причине, что большинство простолюдинов не уделяют должного внимания этому знанию, изучением которого в основном занимаются те, кто причисляют себя к знанию.

Что же касается тех, кто причисляет себя к знанию, то они переняли знание об этом виде единобожия от тех, кто углублялся в эти виды знания. Они хорошо думали о сторонниках каляма (философии) и полагали, что они обладают знанием, из-за чего переняли их суждения и то, что передается от них, тем самым утвердив мнение джахмитов и отклонились от правильного понимания единобожия в именах и качествах, став противоречить тому, на что указали тексты Корана и Сунны, а также тому, на чем были предшественники этой общины и имамы хадисоведения и тафсира.

Приверженцы же Сунны не переставали придерживаться правильных воззрений, однако их было мало. Аллах посредством этого Имама повел людей к познанию всех видов единобожия. Он утвердил все виды единобожия с доказательствами. Хвала Аллаха за оказание ему помощи и за ведение его к истине в то самое время, когда чуждость Исляма усилилась, и впал в заблуждение в его понимании тот, кто заблудился из жителей столиц и деревень. А Аллах единственный оказывает поддержку.

Эта книга содержит в себе три вида единобожия, на которые указывал ибн аль-Каййим, да помилует его Аллах, своими словами:

***

Знание делится на три вида, и нет у него четвертого и истина ясна.

Знание о качествах Бога и Его действиях, также об именах Милостивого

И приказы и запреты, которые являются Его религией, а воздаяние Его будет при воскрешении.

***

И мир и благословение господину всех посланников, предводителю богобоязненных – Мухаммаду, его семье и всем его последователям до Судного дня. И в конце мы говорим – вся хвала принадлежит одному Аллаху, Господу Миров.